

**Las Voces De Los Indígenas Respecto A La Educación
¿Qué Piensan Los Miembros Del Resguardo Indígena Wacoyo Respecto A La
Educación Que Reciben Sus Niños Y Jóvenes?**

Jairo López Mantilla

Asesor:

Jorge Enrique Borro

Etnotutor

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Escuela de Ciencias de la Educación

ECEDU

2019

**Las Voces De Los Indígenas Respecto A La Educación
¿Qué Piensan Los Miembros Del Resguardo Indígena Wacoyo Respecto A La
Educación Que Reciben Sus Niños Y Jóvenes?**

Jairo López Mantilla

Asesor:

Jorge Enrique Borro

Etnotutor

**Trabajo De Grado Presentado Como Requisito Para Optar El Título De
Especialista Licenciado en Etnoeducación**

Puerto Gaitán

2019

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a la población existente del resguardo WACOYO en especial a la malicia Indígena. Principio dedicado a la filosofía indígena UNUMA, un concepto integrador, de unidad y de trabajo que se basa en la responsabilidad social de sus habitantes.

También dedico esta investigación a la AUTORIDAD MAYOR, a los médicos tradicionales y sabedores, mujeres y jóvenes indígenas, quienes son los portadores, mediadores y transmisores de conocimientos y de saberes ancestrales como son: Ramiro Moreno, Pablo Emilio Gaitán, Sebastián Yepes, Eduardo Aldana García Y Javier Eduardo Aldana.

AGRADECIMIENTOS

Le doy altamente mi agradecimiento a la Autoridad Mayor del resguardo Wacoyo JAVIER EDUARDO ALDANA YEPES quien siendo joven ha demostrado su habilidad y su capacidad de convencer a la comunidad de su Gobierno Propio Y está dispuesto a abrir los espacios necesarios para realizar esta investigación.

Agradezco también a los Capitanes y líderes de cada una de las comunidades que conforman el resguardo Wacoyo, quienes acompañan los procesos de mejoramiento institucional planeados para que se proteja la identidad cultural de nuestra etnia y están plenamente dispuestos a participar en esta investigación.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
JUSTIFICACIÓN.....	3
DEFINICIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	5
OBJETIVOS.	7
MARCO DE REFERENCIA.....	8
Antecedentes Históricos.....	8
La Etnoeducación.....	8
Nacimiento de la educación indígena.....	9
Antecedentes Investigativos.....	14
MARCO CONTEXTUAL.....	17
MARCO CONCEPTUAL.....	23
MARCO LEGAL.....	29
METODOLOGÍA.....	34
Población.....	35
Instrumentos De Recolección De Información	36
Análisis De La Información	37
Procedimiento	39
RESULTADOS.....	42
DISCUSIÓN.....	60
CONCLUSIONES.....	67
RECOMENDACIONES.....	68
BIBLIOGRAFÍA	69
ANEXOS	71
Anexo 1. Encuesta a estudiantes.....	71
Anexo 2. Encuesta a padres de familia.....	73
Anexo 3. Entrevista a líderes de la comunidad.....	76
Anexo 4. Transcripción de Entrevistas a líderes de la comunidad.....	78
Anexo 5. Foto evidencias recolección de la información.....	90

TABLA DE IMÁGENES

Ubicación de los Wacoyos en el municipio de Puerto Gaitán Meta	18
Vivienda de los Wacoyos	19
Respuesta pregunta 1 ¿Te agradan las clases que recibes en la escuela?	42
Respuesta pregunta 2 ¿Te enseñan cosas relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente?	43
Respuesta pregunta 3 ¿Te enseñan cosas relacionadas con la historia de tu grupo indígena?.....	44
Respuesta pregunta 4 ¿Las clases y contenidos académicos que recibes están relacionadas con las costumbres (creencias y tradiciones) de su grupo étnico?	44
Respuesta pregunta 5 ¿Los docentes que te imparten clases son miembros de su comunidad?	46
Respuesta pregunta 6 ¿Los docentes que te imparten clases te hablan en Sikuani?	46
Respuesta pregunta 7 ¿Te enseñan a tejer y cultivar?	47
Respuesta pregunta 1 ¿Está usted satisfecho con la educación que reciben sus hijos en la escuela?	48
Respuesta pregunta 2 ¿Considera usted que la forma en que se imparten los conocimientos en la escuela, resulta atractiva para sus hijos?	49
Respuesta pregunta 3 ¿Conoce usted el modelo educativo que guía el proceso de aprendizaje de sus hijos?	49
Respuesta pregunta 4 ¿Participan ustedes como padres de familia en la construcción del modelo educativo institucional que guía el proceso de aprendizaje de sus hijos?	50
Respuesta pregunta 5 ¿Las clases y contenidos académicos que reciben sus hijos refuerza las costumbres (creencias y tradiciones) de su grupo étnico?	51
Respuesta pregunta 6 ¿En qué idioma se imparten las clases y contenidos académicos a sus hijos?	51
Respuesta pregunta 7 ¿Los docentes que imparten clases a sus niños y jóvenes son miembros de su comunidad?.....	52
Respuesta pregunta 8 ¿Los docentes que imparten clases a sus niños y jóvenes tienen formación en Etnoeducación o poseen conocimiento acerca de su comunidad?	52

Respuesta a pregunta 1. ¿La educación que reciben los niños y los jóvenes, por parte del estado, en la escuela, cree usted que responde a las necesidades de su cultura?.....	53
Respuesta a pregunta 2. ¿La educación que reciben los niños y los jóvenes, por parte del estado, en la escuela, cree usted que responde a las necesidades de su cultura?.....	56
Realización de encuestas por parte de los padres de familia del resguardo Wacoyo	91
Entrevista Líder 1. Gobernador del resguardo Wacoyo	92
Entrevista Líder 2 del resguardo Wacoyo	92
Encuesta niños de tercero y cuarto de primaria del resguardo Wacoyo	93
Encuesta niños de primero y segundo de primaria del resguardo	94

Contenido de Tablas

Tabla1. Categorías previas orientadoras de la entrevista semiestructurada.....	38
--	----

Contenido de Figuras

Figura 1. Fases del procedimiento de la investigación.....	41
--	----

INTRODUCCIÓN

El proceso educativo de las comunidades indígenas en la época actual, ha representado el constante intento del gobierno de homogeneizar la cultura. En donde se asesinan los rasgos identitarios de las minorías indígenas, obligándolas a permanecer alejadas para preservar sus saberes ancestrales.

La educación que el estado colombiano actualmente ofrece a los grupos indígenas, les impone el castellano y con eso otro tipo de saberes científicos en reemplazo de los propios, realizando una especie de lavado de cerebro que el que se les vende la idea solo existe una única fuente de saber.

Como se ha señalado con suficiencia por varios teóricos de la educación, el pensamiento científico no es la única, y menos, legítima forma de saber existente en el mundo actual. La interdisciplinariedad y la interculturalidad hacen que sea necesario reconocer que cada cultura es portadora de formas de conocer-saber acordes con sus desarrollos y sus particulares formas de vida y de organización productiva. (Molina y Tabares, 2014, p.2).

En este marco es importante mencionar las continuas luchas indígenas por proteger su identidad y que al día de hoy han contribuido al nacimiento de políticas sobre Etnoeducación, que precisamente proponen una educación pensada para estos grupos, que responda a sus necesidades culturales.

No obstante, es triste ver que en Colombia, estas leyes son mera retórica, porque en la realidad estas minorías siguen recibiendo un tipo de educación homogeneizante. Son muchas las críticas que ha recibido la etnoeducación. Entre ellas se pueden mencionar las planteadas por Molina y Tabares (2014): *“La Etnoeducación se ha centrado básicamente en la tradición letrada, en la palabra escrita, ignorando la lengua y la tradición oral; comunicación primordial de las culturas ancestrales de Colombia”* (p. 13).

Lo anterior implica la imposición del castellano a las comunidades indígenas, obligándolas a sepultar su lengua nativa. Según Aguirre (2002) citado por Molina y Tabares (2014) para algunos grupos indígenas la necesidad de aprender bien el español se ha vuelto ineludible, por lo que, en la mayoría de casos, se le da más importancia que a la enseñanza de la lengua nativa. De acuerdo con lo anterior resulta interesante escuchar las voces de los indígenas frente a esta problemática temática.

JUSTIFICACIÓN

La idea de desarrollar este proyecto de investigación nace de observar las dificultades a las que se enfrentan las comunidades indígenas en su proceso educativo. El cuál se enmarca bajo los parámetros de las metodologías tradicionales del mundo occidental. *“El 86 por ciento de los pueblos étnicos de Colombia no tiene acceso a una educación pertinente a su cultura, su contexto y su cosmovisión”* (El tiempo párr 1).

Para nadie es un secreto la gran ausencia de textos científicos y pedagógicos sobre las diferentes disciplinas del saber, en las lenguas propias de las comunidades indígenas. Esto ha conducido a que en su afán de acceso a los conocimientos actuales, basados en los avances de la ciencia y la tecnología, los indígenas deban recibir una formación que desconoce sus patrones culturales e identitarios. Es así como hoy por hoy los miembros de las diferentes comunidades indígenas reciben formación académica en la lengua española. Lo que en muchos casos complica sus procesos de aprendizaje, debido a que en casa no cuenta con una persona que realice el adecuado acompañamiento a su proceso de aprendizaje por factores de desconocimiento de la lengua española y ausencia de formación académica.

Muchos niños indígenas presentan bajo rendimiento académico, repitencia e incluso deserción escolar y esto no se debe a que estén menos dotados de inteligencia que el resto de la población colombiana, sino más bien a que son evaluados en condiciones desiguales en relación al grupo de estudiantes con los que comparten aulas.

Ahora bien, no será de ningún modo lo mismo aprender una disciplina del saber en la lengua materna (como ocurre con los niños no indígenas del sistema educativo colombiano) que hacerlo en una segunda lengua que aún no se domina (situación que debe experimentar el niño indígena en el sistema educativo colombiano). Por tanto, están en clara desventajas los niños indígenas que asisten a la escuela

regular del país y no reciben el adecuado ajuste a su proceso de aprendizaje, respetando y rescatando su identidad cultural, su idioma y valores.

Lo anterior demuestra que la etnoeducación en Colombia tiene un gran desafío y es el de fortalecer no solo las políticas educativas dirigidas a las comunidades indígenas, sino también la formación docente a cargo de estos procesos.

Teniendo en cuenta lo anterior resulta interesante indagar acerca de cuáles son las percepciones de los indígenas, en especial de los miembros del resguardo Wacoyo respecto al tipo de educación que reciben sus niños y jóvenes.

DEFINICIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Al analizar la educación indígena en Colombia nos encontramos con problemáticas como el alto porcentaje en analfabetismo, la ausencia de la formación profesional, la ausencia de educación secundaria y primaria en los miembros de sus comunidades. Los porcentajes en cada uno de estos aspectos son superiores a los porcentajes relacionados para la población no indígena. Según el Censo de 2005, realizado por el DANE cerca del 30.1 % de los indígenas refiere no tener ningún nivel educativo alguno, el 32,14 % no sabe leer ni escribir. Por su parte solo el 2,7 % tiene estudios superiores, el 11.3 % realizó secundaria, el 8.1 % tiene educación media, el 43.7 % realizó básica primaria y el 4,2 por ciento ha realizado preescolar (DANE, 2005).

Lo anterior se debe a múltiples factores como las dificultades de acceso, la distancia, problemas de infraestructura de sus escuelas, escasa inversión económica y lo más grave aún; la poca pertinencia de los proyectos educativos, los cuales no se ajustan como se mencionó en el apartado anterior a sus necesidades culturales, contextuales, de lenguaje y modos de concebir el mundo. Lo cual en lugar de aportar aspectos positivos a la vida del niño indígena, se puede convertir en un evento traumático, en el que se le obliga de algún modo a separarse de sus tradiciones, de su cultura e incluso de sus familiares.

En el resguardo indígena Wacoyo se percibe la apatía de muchos niños y niñas hacia la situación de estudio. Muchos han iniciado su proceso escolar con entusiasmo, pero al pasar el tiempo se van desmotivando. Situación que se ve reflejada en su rendimiento académico y en la deserción escolar. Y de hecho, en entrevista preliminar con los líderes indígenas del resguardo en estudio, se estuvo indagando acerca de la formación académica de sus miembros, encontrándose que actualmente no hay ni un solo profesional Wacoyo y se desconoce el porcentaje exacto de bachilleres, por cuanto no existe documentación al respecto.

De acuerdo con lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuál es la percepción que tienen los miembros de la comunidad del resguardo indígena Wacoyo respecto a la educación que reciben sus niños y jóvenes?

OBJETIVOS

Objetivo General

Describir la percepción que tienen los miembros de la comunidad del resguardo Wacoyo respecto a la educación que reciben sus niños y jóvenes, para identificar su grado de satisfacción e insatisfacción.

Objetivos Específicos

- Examinar la opinión que tienen los padres de familia de los niños indígenas del resguardo Wacoyo matriculados en la Institución Educativa Kuwei sede Walabo 1, respecto a la educación que reciben sus niños y jóvenes.
- Examinar la opinión que tienen los líderes del resguardo indígena Wacoyo, respecto a la educación que reciben sus niños y jóvenes.
- Examinar la opinión que tienen los niños del resguardo indígena Wacoyo, respecto a la educación que reciben en la Institución Educativa Kuwei sede Walabo 1.
- Analizar el estado de satisfacción o insatisfacción de los miembros del resguardo indígena Wacoyo, con respecto a la educación que reciben sus niños y jóvenes.

MARCO DE REFERENCIA

Antecedentes históricos

La Etnoeducación

La Etnoeducación hace referencia, como se puede evidenciar en el artículo 55 de la carta constitucional, a la educación que se debe ofrecer a los grupos étnicos del país (que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos), la cual debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, respetando sus creencias y tradiciones. Ahora bien este concepto nace de las múltiples luchas de los grupos indígenas, por lograr una autentica autonomía educativa que convierta toda esa retórica en realidad, ya que en Colombia, aún los indígenas no pueden administrar libremente sus recursos.

De acuerdo con lo anterior, gracias a las reflexiones entre los movimientos sociales indígenas y el estado, por lo menos hoy por hoy existen políticas educativas en materia de Etnoeducación, incluyéndola dentro del marco jurídico de la educación Colombiana, lo cual permite afirmar que se han dado avances importantes, aunque no suficientes, ya que como se mencionó anteriormente, en Colombia, estas leyes son mera retórica, porque en la realidad estas minorías siguen recibiendo un tipo de educación homogeneizante. Por lo tanto, la Etnoeducación entendida como un tipo de educación diferencial, que responde a las necesidades de los grupos indígenas aún sigue siendo un sueño en Colombia, ya que lo que se da en la práctica es la presencia del acto educativo en estas comunidades, pero con una educación que los aleja de sus rasgos identitarios.

Nacimiento de la educación indígena

Es importante realizar un recorrido histórico acerca del surgimiento de la educación de los pueblos indígenas. Para ello es preciso referirse a la época prehispánica, mucho antes de la llegada de los españoles a América. Por esos tiempos los habitantes indígenas poseían su *“sistema educativo propio, con unos ideales y conocimientos bien definidos en diferentes campos del saber: ingeniería, medicina tradicional, música, arquitectura, ciencias botánicas, actividades artísticas, astronomía y lenguas”* (Molina, 2012, p, 275).

Con lo anterior las poblaciones indígenas prehispánicas, lograron desarrollarse construyendo ciudades, canales de riego, controlaron enfermedades y tecnificaron la agricultura. Pero su progreso siempre ha estado orientado hacia el cuidado de la naturaleza.

Sin embargo con la llegada de los españoles, se cambia abruptamente el tipo de educación, dado que la violenta sociedad colonial llegó a imponer nuevos métodos en todos los aspectos. La estructura social que se impuso por esos tiempos fue marcadamente desigual, en donde los españoles tenían el dominio, y empezaron a excluir a los indígenas e incluso a aquellos hijos de españoles nacidos en América. Entonces la clase social se caracterizó por ser significativamente diferenciada (Españoles de origen, españoles nacidos en América, mestizos, indígenas y esclavos). La educación entonces era acorde a cada grupo social.

Los indígenas concretamente la única educación que recibieron fue la religiosa, en donde eran instruidos con normas básicas de comportamiento cristiano, fomentando la obediencia, abstinencia y trabajo. De esta manera los nuevos gobernantes podían mantener su dominio. Por tanto se puede afirmar que los indígenas perdieron la autonomía de la que gozaban y pasaron a ser obligados a un sistema de vida diferente. Lo cual naturalmente también incluyó la educación, la cual históricamente ha sido utilizada como un medio para alcanzar los objetivos

políticos de quienes en algún momento han tenido el poder. Por ello en tiempos de colonia la educación más formal por así decirlo, se reducía a la formación académica de los letrados. Ya que por su parte la educación que recibían los indígenas tenía el fin de garantizar la pasividad de los mismos, caracterizándose por ausencia de libros y escritura. Se buscaba también perseguir a los líderes ideológicos indígenas, tratando de extinguir a los representantes de las comunidades (chamanes, jaibanás, mamus, médicos tradicionales), tachándolos de “diabólicos”. A su vez se prohibió a los indígenas hablar en su lengua, imponiendo lenguas europeas, como el español, francés, inglés y portugués. Asimismo se les obligó a cambiar su vestuario, cortarse el cabello. Si desobedecían eran azotados y catalogados de diabólicos. Realmente brutal la experiencia de colonización que sufrieron los pueblos indígenas, los cuales fueron obligados a sustituir los saberes ancestrales por los religiosos. Sin embargo gracias a la existencia de zonas geográficas impenetrables y a la resistencia de algunos pueblos disgregados, aún hoy en día existen gran variedad de grupos indígenas en el país (Molina, 2012).

Un dato histórico relevante que tuvo lugar con la llegada del primer presidente de la Nueva Granada, Andrés Díaz Venero de Leiva en 1564 fue la creación de escuelas para hijos de españoles e indios; la idea era instruirlos en religión, gramática, escritura y lectura. Dichas escuelas son el antecedente de la educación pública actual, pero no tuvieron eficacia para los indígenas.

Posterior a la independencia, el cambio más significativo que tuvo lugar en la educación a partir de la estructuración de los estados nación fue el nacimiento del carácter público de la misma, en donde se lucha por ampliar la cobertura educativa y proporcionar educación a la mayor parte de la población bajo la premisa de que un pueblo preparado, contribuye al crecimiento de la economía del estado. Por tanto la educación pasa a ser responsabilidad del nuevo estado nación, que pretendía a través de ella no solo formar en conocimientos científicos sino también ciudadano, dando a conocer a los miembros de la sociedad sus nuevos derechos y deberes, así como también los valores para la constitución de una conciencia nacional. En

este sentido se puede afirmar que la educación tuvo una función homogeneizadora, en donde se continuó excluyendo las diferentes etnias originarias de América.

Desde los inicios de los estados nación se notó preferencias por las clases de elites, presupuestando a mayor escala su educación, lo que limitó los avances en materia educativa a principios del siglo XIX. Fue solo hasta finales del siglo XIX que el estado gracias a la economía exportadora fue organizando el sistema escolar, nacen entonces los ministerios, bajo un enfoque liberal que promovió la secularización y libertad de enseñar, sin embargo se mantenía la existencia de centros escolares a cargo de la iglesia. Se fortalece la educación secundaria, se aumenta la alfabetización considerablemente y se desarrollan las clases medias, dado a que en este momento el derecho a la ciudadanía se adquiría mediante la educación.

Fue precisamente en el siglo XIX donde bajo el gobierno liberal de Simón Bolívar, quien en un intento por corregir los abusos de los españoles decretó la devolución de las tierras a los indígenas, así como el acceso educativo a todas las etnias. Se abrieron escuelas en muchas regiones colombianas, pero aún orientada hacia la reducción de los indígenas y esclavos africanos. Razón por la cual *“se establecieron internados exclusivos para la población indígenas y esclavos, manteniendo el estereotipo de inferioridad para estas poblaciones, pese a que ya eran reconocidos como ciudadanos”* (Romero, 2010 p. 162).

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que el proceso de laicización de la educación, no cambió nada para el caso de los indígenas, quienes continuarían mucho tiempo bajo la tutela de la Iglesia Católica. Pues la sociedad los consideraba salvajes y por ello la Iglesia Católica debía evangelizarlos. Por tanto, continuaban sin acceso al conocimiento letrado y científico, por ser considerados por la misma constitución de política de 1886 como incapaces.

Fueron las luchas indígenas andinas de la década de 1920 en adelante, y que adquieren resonancia en la década de 1970, con el surgimiento de organizaciones

indígena, las que lograron abrir paso al reconocimiento legal del derecho de los indígenas a tener una educación acorde a sus demandas en la diferencia cultural. En el movimiento indígena del Cauca se logra organizar la enseñanza para plasmar la recuperación lingüística de los dialectos derivados de las lenguas incaicas, como el nasa yuwe, previamente prohibida por españoles. Asunto que influyó en el desarrollo de posteriores normas lideradas desde el Ministerio de Educación Nacional en 1970. Los líderes indígenas encabezaron la revisión de los modelos de enseñanza y los contenidos proponiendo *“un currículo que respondiera a las expectativas, aprendizajes y saberes ancestrales del pueblo Nasa, afianzado por sus logros en la recuperación de tierras y de sus formas de gobierno”* (Romero, 2010, p. 173).

Como consecuencia de las luchas indígenas, ya avanzado el siglo XX se promueve el acceso de los indígenas a la educación. Y fue exactamente con la constitución de 1991 donde se dio visibilidad a este grupo étnico, donde a través del artículo 7 el Estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Y en los artículos 55 define la Etnoeducación, como un tipo de educación adaptada a las necesidades de estos grupos. Partiendo de los mismos principios universales antropológicos, que proponen *“la inclusión de los sectores subalternizados, indígenas y afrodescendientes, como acción tendiente a saldar una deuda histórica con quienes fueron dejados por fuera de los privilegios del conocimiento y el desarrollo de la democracia* (Romero, 2010, p.109).

No obstante, se puede decir que se ha avanzado en cuanto al tema de acceso, pero no en materia de educación diferencial, como garante de la preservación de los principios identitarios de las minorías indígenas. Y este ha sido motivo de lucha constante por parte de estos grupos. En este punto es importante mencionar que en un párrafo del artículo 55 de la constitución colombiana se anota que la prestación del servicio público educativo para esta población, se hará previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 60 de 1993 y de conformidad con lo que disponga la ley de ordenamiento territorial. Esta última aún no ha sido

votada, por lo que la autonomía educativa indígena sigue sin resolverse (Molina, 2012).

Por otro lado, también es importante mencionar que la ley general de educación en 1994, incluye diversas reformas, entre las cuales se inician mecanismos de evaluación y acreditación en todos los niveles con miras al mejoramiento de la calidad. Se inician programas de educación intercultural, aunque aún se continúan generando demandas desde la población indígena.

Antecedentes investigativos

A continuación se presentan varias investigaciones relacionadas con el presente estudio, desarrolladas tanto a nivel nacional como internacional:

Como primera medida se menciona que la revista latinoamericana POLIS, en su artículo Educación Propia. Resistencia al modelo de homogeneización de los pueblos indígenas de Colombia, presenta los resultados de la investigación sobre la cosmovisión de la unidad en la comunidad indígena Nasa de Caldono Cauca, Colombia, cuyo objetivo es identificar los rasgos configurativos de la cultura del ocio en el resguardo indígena de San Lorenzo de Caldono y su relación con la cultura del desarrollo sostenible. Esta investigación se desarrolló a partir de la “*etnografía como descripción densa (Clifford Geertz, 2003) y de la etnografía reflexiva de Rossana Guber (2001), con apoyo teórico interpretativo en María Cecilia de Sousa Minayo (2005), y en Pierre Bourdieu y Loïc Wacquant (2005), concerniente a la Sociología Reflexiva*” (Molina y Tabares, 2014, p. 1).

En esta investigación se concluye que, en esta comunidad, se asimila la educación de tres maneras diferentes: como legado o educación propia, la educación bilingüe y la educación oficial, las cuales, se manifiestan bajo una tensión continua en la comunidad, razón por la cual los obliga a trabajar en proyectos interculturales que conduzcan al mejoramiento de la comunidad, donde se evidencie una transformación y reconocimiento de sus valores democráticos y culturales. (Molina y Tabares, 2014)

Por su parte la revista Vniversitas, en su artículo “La autonomía indígena en Colombia”, manifiesta la desventaja que tienen los pueblos indígenas, en cuanto a su autonomía educativa, por cuanto no pueden administrar libremente sus propios recursos, desarrollar de manera autónoma su propia legislación, dado que aun,

muchos de estos aspectos dependen del gobierno nacional, sin embargo, los gobiernos de turno han hecho innumerables esfuerzos por el respeto a su cultura propia. Lo anterior deja ver cierto grado de inconformismo por parte de las comunidades indígenas respecto al tipo de educación que reciben sus miembros, dejando abiertas preguntas como ¿es pertinente la educación que reciben los indígenas en Colombia?, ¿responde a sus necesidades? Entre otros.

Finalmente este estudio concluyen que a partir de la constitución política de 1991 se empezó a reconocer la autonomía de las comunidades indígenas, a respetarse sus derechos, los tratados internacionales, los cuales se introdujeron a la constitución con el fin de garantizar la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas, por otra parte, el gobierno nacional Gobierno Nacional ha brindado a estas minorías la posibilidad de formar a sus gentes dentro de su historia y cultura para garantizar la supervivencia de la especie. No obstante aun estas normas no han logrado materializarse por completo (Molina, 2012).

Por otro lado, la Universidad del Norte, en su Revista Memorias, publicó un artículo denominado “Estudios sobre educación intercultural en Colombia: tendencias y perspectivas” en este artículo la autora nos muestra sobre el interés de los estudios sobre educación intercultural que se han realizado en Colombia últimamente; allí evidencia las múltiples preocupaciones por parte de los que se han preocupado por estudiar estos temas, quienes desde sus diferentes puntos de vista, no solo abordan la diversidad cultural, como un tema estadístico de etnias y grupos culturales, sino para reconocer el valor y la importancia que estas tienen en la construcción de la sociedad colombiana (Castro, 2009).

A su vez la hemeroteca virtual de México SciELO, publica en su artículo “La etnoeducación como elemento fundamental en las comunidades afrocolombianas” un proyecto amplio sobre la aplicación de la cátedra de etnoeducación y estudios

afrocolombianos, específicamente en la educación primaria en zona rural del municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia. Lo anterior se debe a que los docentes no cuentan con lineamientos ni mayas curriculares concretos que les permitan avanzar en el proceso de enseñanza aprendizaje para estas comunidades vulnerables, por tal razón se hace necesario que el gobierno nacional avance en políticas educativas claras en materia de etnoeducación, con el fin de que se reconozcan sus derechos educativos (García, 2017)

MARCO CONTEXTUAL

La presente investigación se llevará a cabo en el resguardo indígena Wacoyo, del cual hacen parte dos importantes tribus; Sikuni y Piapoco. Al realizar un recorrido histórico acerca del resguardo Wacoyo, se identifican la existencia de tres comunidades al principio: Walabo, Corocito y Yopalito. Posteriormente estas tres pasaron a constituirse en una sola y a razón de las iniciales de los nombres de cada una de estas comunidades, se escogió las primeras sílabas para denominar el nuevo resguardo Wacoyo.

En este resguardo viven dos (2) Tribus Indígenas, como se dijo anteriormente: Sikuni y Piapoco, las cuales han permanecido, desde mucho tiempo atrás, sobreviviendo a las luchas de la conquista y la colonia. Los Sikuni y Piapoco son claramente identificados por su lengua, sus tradiciones, costumbres, manejo de su calendario ecológico, actividades económicas como la pesca, características de sus viviendas y sus formas de vida y el desarrollo de sus planes de vida en general.

En concreto el resguardo indígena Wacoyo se encuentra ubicado geográficamente al oriente de la cabecera Municipal de Puerto Gaitán, Meta. Es decir se encuentra a las afueras del municipio, exactamente a una distancia de 40 minutos por vía pavimentada y destapada. Tiene una extensión territorial de 8.050 hectáreas, en donde habitan aproximadamente 340 familias y 1650 personas, distribuidas en treinta (30) comunidades del resguardo, que son: Chaparral, Kaliawirinae, Guamito, Walabo 1, Copalomeco, La Caimana, La Brisa, El Bergel, Yulua, La Palma, Central Corocito, Dopanae, Morichalito, La Balsa, el Kiosco, Walabo 2, Liwinae, Manguito, Yokoba, Santa Inés, Yopalito, Yopito, Guariqueña, Matapalito, Fundo Bonito, La Hermosa y Alto el Palmar (ver Figura 1).

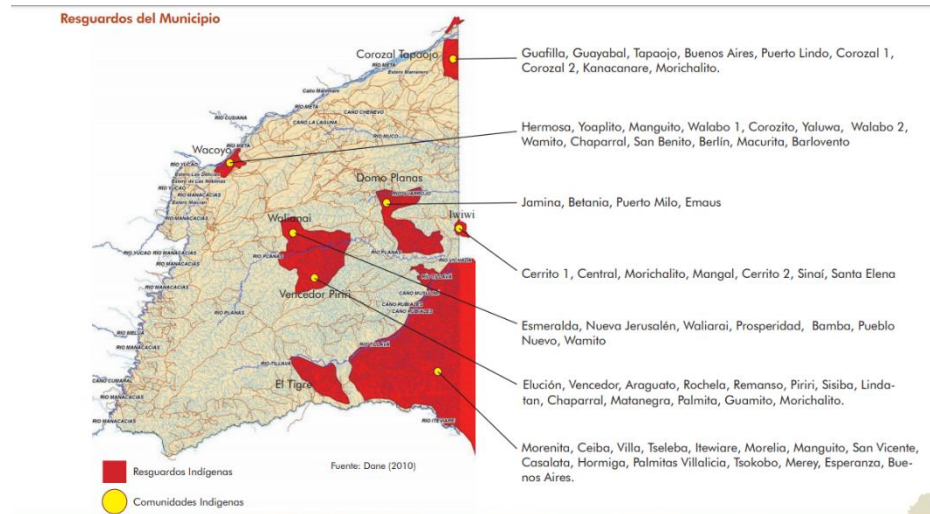

Imagen 1. Ubicación de los Wacoyos en el municipio de Puerto Gaitán Meta

Fuente:

<https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/22052/BonillaMeloPaulaAndrea2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

El asentamiento de las comunidades comprende viviendas con paredes en madera rustica, pisos de tierra y techos de zinc ubicadas a lo largo de la vía que conecta a Puerto Gaitán con el municipio de Cumaribo, y en los alrededores del río Meta. En general, las familias son de carácter extenso y comparten una misma unidad habitacional con amplias zonas verdes en donde cultivan alimentos de pan coger (naranjas, plátano, yuca, etc.) y crían especies menores (Garrido, G. p. 3).

A continuación se presenta la Figura 2, en donde se puede visualizar un ejemplo del material de las viviendas de los Wacoyos.

Imagen 2. Vivienda de los Wacoyos

Fuente: Elaboración Propia

En cada Comunidad existe un Capitán quien es el encargado de velar por el buen funcionamiento de sus habitantes. Estas Autoridades anteriormente se manejaban con base a la legislación Indígena del Cauca como Cabildo Indígena del resguardo. Este tipo de Gobierno no impactaba para el Desarrollo de sus Comunidades, más bien generaba confusión. Sin embargo este tipo de Gobierno alcanzo a funcionar en el resguardo Wacoyo más de 25 años.

Pero gracias a que muchos líderes asistían reuniones grandes, asambleas, congresos, se logró avanzar en la concientización de que el sistema de Gobierno debe ajustarse de acuerdo a las tradiciones y costumbres de los miembros de cada resguardo. Por ello para el año 2000, teniendo en cuenta sus Principios de Gobernabilidad se implementó el Gobierno Propio como Autoridades Tradicionales en cabeza de Capitán Mayor (gobernador) del Resguardo Indígena Wacoyo.

De acuerdo con esta ideología de las Autoridades Tradicionales, el capitán mayor representa los capitanes en sus comunidades. Ahora bien La Autoridad Tradicional como Gobierno Propio, es un sistema de control social basado en las propias cosmovisiones del grupo étnico. De acuerdo con esta organización:

El Gobernador (Capitán Mayor), es quien ejercerá como autoridad mayor dentro del resguardo; en épocas pasadas, esta figura tenía como función regirse bajo las leyes internas de la comunidad, pero ahora con la occidentalización y dada su cercanía al municipio, debe velar por la soberanía, el respeto por las tradiciones y que de la presencia constante de blancos no se deriven conflictos internos u otros aislados, especialmente sobre la protección de su saber ancestral (Garrido, G. p. 4).

De igual forma este sistema de organización del resguardo Wacoyo incluye la celebración de asambleas convocadas por el Gobernador y funciona como un consejo para tomar decisiones. Igualmente cuentan con una persona representante dentro de la Organización UNUMA, esto visto hacia la parte externa del Resguardo.

Por otra parte el resguardo indígena Wacoyo cuenta con el colegio “Kuwei” que presta servicio educativo para los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media vocacional, con un enfoque de Etnoeducación. No obstante esta institución educativa no cuenta con un proyecto educativo institucional finalizado, ya que el documento que guía el servicio prestado data del año 1990, y actualmente se encuentra en reestructuración. A ésta institución se han vinculado algunos maestros propios del resguardo con el fin de mantener la enseñanza de la lengua Sikuani, y algunos saberes ancestrales como el oficio artesanal y prácticas culturales como la danza tradicional.

No obstante a lo anterior es muy pobre el nivel de escolaridad de los miembros del resguardo, ya que en su en su mayoría los estudiantes no logra finalizar el bachillerato. Al parecer no encuentran motivación en las clases. Pero más grave aún, es que no se evidencia pertinencia del modelo educativo que reciben los miembros de este resguardo, ya que según la comunidad de artesanos del resguardo Wacoyo, este oficio se ha venido perdiendo, porque desde las escuelas no se fomentan proyectos de educación propia para la transmisión del saber/hacer del oficio artesanal, que es característico de los Sikuani. Por ello señalan la

importancia de profundizar el modelo etnoeducativo en la escuela Kuwei, incentivando el oficio artesanal por medio de su enseñanza y transmisión a los más jóvenes. De igual forma desde este modelo etnoeducativo se deben rescatar todos los saberes ancestrales que caracterizan estas tribus y que se están viendo reemplazados por los procesos de culturización.

Con relación al servicio de salud, el resguardo no cuenta con puesto de salud, por ello este servicio solo se brinda en el casco urbano de Puerto Gaitán.

En cuanto a la economía, los miembros del resguardo Wacoyo se dedican principalmente a la agricultura, la artesanía y el trabajo en empresas agrícolas o mineras aledañas por medio de la figura de jornal. Las mujeres realizan labores domésticas y artesanías. Los hombres practican la agricultura, la cacería, la pesca, la artesanía y el jornal.

La agricultura es desarrollada por medio del sistema de cultivo rotativo en conuco 1, de manera que se conserva las formas tradicionales de agricultura de la cual extraen los alimentos básicos de su dieta: maíz, plátano, la yuca brava de la cual producen el mañoco y el casabe, yuca dulce y piña. La cacería de venado, chigüiro, oso y pescado representa la segunda fuente de alimentos. La producción artesanal se organiza en torno a la participación en ferias locales, regionales y nacionales, así como a la venta directa en el municipio y el resguardo; el acceso a materias primas como el cumare es limitado pues en la zona no se produce y debe traerse de zonas alejadas como el Vichada, esta situación ha hecho que los artesanos utilicen exclusivamente el moriche en productos de tejeduría y cestería que originalmente se hacían con cumare. Asimismo, se identifica, la disminución paulatina en la producción de algunos objetos artesanales representativos de la cultura Sikuani, que han sido reemplazados por productos manufacturados, como el caso del chinchorro, el katecumare (bolsa para cargar la yuca brava), recipientes en cerámica (oficio prácticamente perdido), etc. Utensilios con capacidad de ser

producidos y con potencial comercial, que pueden ser abordados desde una perspectiva de rescate cultural (Garrido, G. p. 4-5).

MARCO CONCEPTUAL

Cultura: hace referencia al conjunto de creencias, hábitos y costumbres que acumula un determinado grupo social a lo largo de su historia en la sociedad. Muchos son los factores que inciden en la cultura. El económico ligado al mercado y al consumo; el humano, donde la cohesión social, la autoestima, creatividad y la memoria histórica son determinantes; el patrimonial, en donde la política desempeña un papel fundamental en lo que respecta a uso social de los bienes patrimoniales. De acuerdo con lo anterior la cultura incluye normas y reglas de comportamientos, así como también sistemas de creencias que caracterizan a los seres humanos de una determinada comunidad, que los identifican, que los hacen particulares al compartir unos rasgos.

Ahora bien este concepto, no siempre fue el mismo. Pues ha sufrido transformaciones a lo largo de la historia, ya que anteriormente, en sus orígenes en Francia y Gran Bretaña esta palabra se asociaba a *“civilización que denotaba orden político (cualidades de civismo, cortesía y sabiduría administrativa). Lo opuesto era considerado barbarie y salvajismo”* (p. 70). Lo anterior deja ver el carácter de superioridad que se le atribuyó a la cultura.

Posteriormente los alemanes se esmeraron por esclarecer la diferenciación entre cultura y civilización, aludiendo que la civilización es algo externo, racional, universal y progresista, y la cultura hace alusión al espíritu y a las tradiciones locales, al territorio. Incluso Cicerón la relacionó metafóricamente con el cultivo del alma. De hecho desde el ámbito antropológico la cultura estaba relacionada con las artes, la religión y las costumbres.

Pero a mediados del siglo XX, se amplía el concepto de cultura hacia a una visión más humanista, incluyendo todas las actividades, características y los intereses de un pueblo. Muchos fueron los pensadores que aportaron definiciones. Los científicos sociales norteamericanos alcanzaron a crear cerca 157 definiciones

entre 1920 y 1950, en donde se reconoce la existencia de la multiculturalidad, entendiendo la diversidad en los modos de ver y vivir la vida por parte de los diferentes pueblos en el mundo.

Actualmente se tiene la definición planteada por la UNESCO (2005), que concibe la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. Teniendo en cuenta lo anterior es pertinente hablar del concepto de identidad cultural, el cual se desprende del concepto de cultura.

Identidad cultural: según Molano (2017), el concepto de identidad cultural implica necesariamente la pertenencia a un grupo social con el que se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es estática, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. Es decir que la identidad surge por diferenciación y como reafirmación frente al otro. De igual forma este concepto está relacionado a un territorio.

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad (González, 2000, citado por Molano, 2017, p.73).

En síntesis la identidad cultural es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de referencia, con el cual se comparten creencias, hábitos, costumbres, valores que identifican al grupo de otros grupos.

Diversidad cultural: la misma UNESCO (2005) plantea que:

La “diversidad cultural” se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades.

La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados.

En esencia la diversidad cultural son las diferencias en las costumbres, creencias y tradiciones de una determinada región. Colombia y el mundo están llenos de múltiples culturas, porque cada grupo social es único y posee características culturales ligadas a su historia y territorios. De acuerdo con ello, se puede afirmar que la diversidad cultural no es otra cosa que las diferencias en los modos de ver y vivir el mundo. Es decir los diferentes grupos poblacionales poseen diversos valores y costumbres. Colombia, patria diversa por su cualidad multiétnica y pluricultural aún no entiende el valor de la diversidad. Todavía se encuentran colombianos que emplean la palabra indio como descalificativo. Cuanta ignorancia aún, que se siguen perpetuando las enseñanzas de los españoles, que creían que cultura era hablar español y emplear todos los utensilios que importaron del viejo mundo. Los aborígenes eran y son simplemente diferentes, y no por eso son inferiores.

Grupo étnico: Son aquellas comunidades que comparten una cultura, es decir una historia, una lengua, unas costumbres, unas creencias, unas normas de comportamiento e incluso presentan unos rasgos físicos comunes, que caracterizan su identidad a lo largo de la historia como sujetos colectivos. Barí (2002) resalta las definiciones de Poutignat, P. y Streiff-Fenart, J.; 1997:

(...) el grupo étnico no es más definido per se, sino como una entidad que emerge de las diferencias culturales entre grupos que interactúan en un contexto dado de relaciones interétnicas (p.152).

En Colombia se identifican cuatro grupos étnicos: Indígenas, Afrocolombianos (incluye afrodescendientes, negros, mulatos, palenqueros de San Basilio), Raizales del archipiélago de San Andrés y providencia y Rom o gitano. Es importante mencionar que actualmente la inmigración creciente da lugar a mayores mestizajes que posiblemente amplíen estas etnias. Inicialmente se dio mestizaje entre amerindios, españoles y esclavos africanos. De los cruces de estos grupos étnicos inicialmente se compone el 50% de la población. Actualmente la diversidad se ha extendido con la llegada de árabes, judíos, gitanos, alemanes, italianos, franceses o cubanos. Ahora bien para efectos del presente estudio nos centraremos en el grupo étnico indígena, por lo cual se continúa con la conceptualización de este término.

Indígena: este término se usa para referirse a las personas descendientes de los pueblos originarios de América (amerindia) que tiene conciencia de su identidad y comparte, valores, rasgos, usos y costumbres de su cultura, que la diferencian de otros grupos (DANE 2005). En Colombia hay 87 pueblos indígenas como por ejemplo, los Wayuu, los Embera, los Sikuani, etc. Cada uno de estos pueblos, aunque siendo indígenas, se diferencian entre si, por características culturales específicas como la lengua, la cosmovisión, las relaciones de parentesco, la organización política y social, entre otras. Naturalmente comparten su carácter de indígena por ser originalmente descendientes de América. A estas agrupaciones de

comunidades de indígenas que comparten rasgos culturales identitarios se les conoce como tribus.

Tribu: Agrupación o asociación social y política propia de pueblos indígenas e integrada por un conjunto de personas que comparten un origen, una lengua, unas costumbres y unas creencias y que obedecen a un mismo jefe. Originalmente la tribu, surgió de la asociación de varias familias habitantes un territorio específico, y las cuales obedecen al liderazgo de un jefe o patriarca, que por lo general es una persona mayor y respetada por el resto de los miembros de la tribu, los cuales a través de la transmisión de sus valores y creencias garantizan que sus saberes ancestrales perduren en el tiempo.

Las primeras tribus aparecieron en el periodo neolítico. Es importante mencionar que cuando varias tribus empezaron a establecer alianzas nacen las primeras civilizaciones.

Resguardo indígena: resguardo es una institución legal sociopolítica de origen colonial español en América. En concreto es un territorio que es propiedad colectiva de las comunidades indígenas a favor de las cuales se constituyen. De acuerdo con los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, los resguardos tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables (Betancourt, 2013).

Los resguardos indígenas están constituidos como ya se mencionó por varias comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva gozan de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. (Artículo 21, decreto 2164 de 1995).

El nombre de resguardo históricamente se usó por primera vez en la Nueva Granada, para hacer alusión a la asignación de tierras a las diversas comunidades aborígenes. También se le dio el nombre de fundo legal, reserva indígena entre otros (Samudio, 2010). A nivel de organización, los resguardos cuentan con un cacique o un gobernador, el cual es reconocido como autoridad principal y es responsable del orden interno. No obstante, es importante aclarar que dado que están conformados por varias comunidades indígenas, cada una de ellas cuenta con un capitán y es el conjunto de estos capitanes junto con el gobernador quienes hacen las veces de consejo para tomar todas las decisiones en pro del resguardo.

MARCO LEGAL

El presente estudio se fundamenta en la siguiente normatividad nacional

Constitución Política: La constitución política de 1991 reconoce en su artículo 7 la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. De esta manera acepta las múltiples formas de vida y de cosmovisión presentes en el territorio nacional. De igual manera la constitución incluye variados artículos que consagran los derechos de los pueblos indígenas respecto a educación y cultura. Entre ellos se encuentran:

Artículo 10, mediante el cual se reconoce que las lenguas de los grupos indígenas también son oficiales en sus territorios. En este artículo además se implanta que la enseñanza para estos grupos debe ser bilingüe, ya que se debe respetar su lengua materna.

Artículo 13, mediante el cual se promueve la discriminación positiva. Eso es que el estado garantizará la igualdad oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Pero para asegurarse de que la igualdad sea real, el estado adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, protegiendo a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Artículo 63, por el cual se reconoce que las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Artículo 68, mediante el cual se les reconoce el derecho a una educación diferencial que respete y promueva su identidad cultural.

Artículo 70, el cual establece el principio de la igualdad con dignidad de todas las culturas del país. De igual forma debe promover la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación.

Artículo 171, Los miembros de los pueblos indígenas, tendrán participación política. En el senado al menos dos curules serán elegidos por comunidades indígenas.

Artículo 286, los reconoce como territorios indígenas, al lado de los departamentos, los distritos y los municipios.

Artículo 246, Este artículo es de suma importancia porque crea una jurisdicción propia para los indígenas, por lo cual y de acuerdo con el artículo 286 y 287 gozan de autonomía en la gestión de sus intereses, naturalmente bajo la lupa constitucional. De acuerdo con lo anterior los indígenas *“pueden gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas Nacionales”* (Molina, 2012, p. 264). Lo anterior es complementado y reafirmado por los artículos 329 y 330 de la constitución nacional, mediante los cuales se les reconoce formas solidarias y asociativas para manejar el territorio y explotar sus recursos.

Ley 21 de 1991 Ley de las comunidades indígenas: mediante esta ley, en Colombia se aprobó el Convenio número 169, gestado en la 76a. reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizada en Ginebra (Suiza) en 1989, y en la cual la nación acepta:

“a) Reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos para lo cual deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; b) Respetar la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; c) Adoptar, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo” (Ley 21 de 1991, p.1).

Ley general de educación o ley 115 de 1994: En la cual se dictan unas disposiciones para la educación a los grupos étnicos en los siguientes artículos:

Artículo 55. En donde se define la Etnoeducación, o educación para grupos étnicos como aquella que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones.

Artículo 56. La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura.

Artículo 57. Lengua materna. En sus respectivos territorios, la enseñanza de los grupos étnicos con tradición lingüística, propia será bilingüe, tomando como fundamento escolar la lengua materna del respectivo grupo, sin detrimento de lo dispuesto en el literal c) del artículo 21 de la presente Ley.

Artículo 58. Formación de educadores para grupos étnicos. El Estado promoverá y fomentará la formación de educadores en el dominio de las culturas y lenguas de los grupos étnicos, así como programas sociales de difusión de las mismas.

Artículo 59. Asesorías especializadas. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional y en concertación con los grupos étnicos prestará asesoría especializada en el desarrollo curricular, en la elaboración de textos y materiales educativos y en la ejecución de programas de investigación y capacitación etnolingüística.

Artículo 60. Intervención de organismos internacionales. No podrá haber injerencia de organismos internacionales, públicos o privados en la educación de los grupos étnicos, sin la aprobación del Ministerio de Educación Nacional y sin el consentimiento de las comunidades interesadas.

Artículo 61. Organizaciones educativas existentes. Las organizaciones de los grupos étnicos que al momento de entrar en vigencia esta Ley se encuentren desarrollando programas o proyectos educativos, podrán continuar dicha labor

directamente o mediante convenio con el gobierno respectivo, en todo caso ajustados a los planes educativos regionales y locales.

Artículo 62. Selección de educadores. Las autoridades competentes, en concertación con los grupos étnicos, seleccionarán a los educadores que laboren en sus territorios, preferiblemente, entre los miembros de las comunidades en ellas radicados. Dichos educadores deberán acreditar formación en etnoeducación, poseer conocimientos básicos del respectivo grupo étnico, en especial de su lengua materna, además del castellano.

La vinculación, administración y formación de docentes para los grupos étnicos se efectuará de conformidad con el estatuto docente y con las normas especiales vigentes aplicables a tales grupos.

El Ministerio de Educación Nacional, conjuntamente con las entidades territoriales y en concertación con las autoridades y organizaciones de los grupos étnicos establecerán programas especiales para la formación y profesionalización de etnoeducadores o adecuará los ya existentes, para dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ley y en la Ley 60 de 1993.

Artículo 63. Celebración de contratos. Cuando fuere necesaria la celebración de contratos para la prestación del servicio educativo para las comunidades de los grupos étnicos, dichos contratos se ajustarán a los procesos, principios y fines de la etnoeducación y su ejecución se hará en concertación con las autoridades de las entidades territoriales indígenas y de los grupos étnicos (Ley 115, p 14-15).

Decreto 1860 de 1994: por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. Dentro de sus principales funciones está la ordenanza de la elaboración de los proyectos educativos institucionales contextualizados, es decir a la medida de las condiciones sociales, económicas y culturales de la población estudiantil vinculada a cada institución. En este marco cabe el desarrollo de una educación diferencial para las comunidades indígenas y afro del país.

Decreto 804 de 1995: reglamentario de la Ley 115 de 1994, en donde se establece que la educación para los grupos étnicos debe darse en un marco colaborativo, en donde distintos miembros de la comunidad intercambian saberes y vivencias con el propósito de promover en esta población un proyecto global de vida que respete su cultura, lengua y tradiciones, fueros propios y autóctonos.

Determinan los fundamentos del currículo (territorialidad, autonomía, lengua, concepción de vida de cada pueblo, historia e identidad según sus usos y costumbres); define criterios para elaboración de currículos, alfabetos oficiales, organización y funcionamiento del gobierno escolar, calendarios e infraestructura física y elaboración de materiales educativos y recursos didácticos.

METODOLOGÍA

Tipo de investigación: el presente estudio es de tipo exploratorio descriptivo, por cuanto se pretende examinar la opinión de los miembros del resguardo Wacoyo con respecto a la educación que reciben sus niños y jóvenes. Es un primer acercamiento para describir su percepción frente a las características de la educación que reciben y cuál es su nivel de satisfacción frente a ella.

Enfoque de la investigación: Se empleó enfoque mixto por cuanto la información se analizó tanto cualitativa como cuantitativamente. En primer lugar se usó un enfoque metodológico cualitativo, el cual predomina en el diseño de esta investigación, porque se hace un análisis e interpretación de material recolectado mediante encuestas y entrevistas, referentes a los puntos de vista de los miembros del resguardo Wacoyo con respecto a la educación que reciben sus niños y jóvenes. Es importante anotar que en una menor medida, también se implementaron técnicas del enfoque cuantitativo como la encuesta, las cuales se tabularon y se les halló los datos descriptivos de la variable satisfacción (Media, Desviación típica, Mínimo y Máximo) y con ello poder identificar dicho grado de satisfacción de niños y padres frente a la educación recibida.

Población

La presente investigación trabajó con varias poblaciones. Una de ellas son los estudiantes del resguardo indígena Wacoyo, que forman parte de la Institución Educativa Kuwei sede Walabo 1. Otra son los padres de familia de los estudiantes que forman parte de la mencionada institución Educativa.

En términos generales la Institución Educativa Kuwei sede Walabo 1, cuenta con una población total de 60 niños de los cuales 16 hacen parte del grado transición o preescolar, 44 de la básica primaria (primero: 15; segundo 18; tercero: 5; cuarto: 6).

La otra población son los líderes o autoridades mayores del resguardo indígena Wacoyo, como son Ramiro Moreno, Pablo Emilio Gaitán, Sebastián Yepes, Eduardo Aldana García Y Javier Aldana García.

Dado que las tres poblaciones con las que se desarrolló el presente estudio, no supera los 100 sujetos, no se seleccionará muestra. Por tanto, se encuestaron los 44 niños de básica primaria de la sede en estudio (no se entrevistaron los niños de transición dado que son muy pequeños), y sus respectivos padres de familia, sumando un total de 44 padres entrevistados igualmente. Por su parte se realizó entrevista a 5 líderes del resguardo, incluyendo a la autoridad mayor o gobernador Eduardo Aldana García.

Instrumentos de Recolección de la Información

- **Encuesta:** se realizará una encuesta a todos los niños matriculados en la I.E. Kuwei sede Walabo 1. De igual forma se realizará una encuesta a uno de los padres de familia de cada niño matriculado en la I.E. Kuwei sede Walabo 1. La encuesta tanto para los padres como para los estudiantes consta de 7 y 8 preguntas tipo Likert respectivamente, que indaga acerca del grado de satisfacción con la educación que reciben (ver Anexo 1 y Anexo 2).
- **Entrevista individual semiestructurada:** se realizará entrevista a los líderes o autoridades mayores del reguardo indígena Wacoyo, con preguntas orientadas a conocer su opinión respecto a la educación que reciben sus niños y jóvenes. La entrevista está constituida por 7 preguntas orientadoras acerca del tema en estudio. Dichas preguntas son abiertas, buscando no deformar las respuestas del entrevistado, las cuales servirán de base para las siguientes preguntas que surjan a partir de dichas respuestas. Permitiendo así la profundización en la percepción de los entrevistados frente al tema. Se considera que la propia estructura de las respuestas, es portadora de ciertos significados que no deben alterarse con una direccionalidad muy alta, sino que se debe tratar de conservar más detalladamente cada aspecto que narra el entrevistado.

Es importante anotar que la entrevista estará guiada por una serie de categorías previas, originadas en los objetivos planteados, con el fin de que las respuestas de los entrevistados, cumplan con los intereses del investigador, sin desviarse de los objetivos propuestos, es decir, su propósito fundamental es estructurar y orientar la entrevista, facilitando así la recolección de la información (ver Anexo 3).

- Se recogerá información acerca de la formación educativa de los docentes de la I.E. Kuwey sede Walabo 1 (ver Anexo 4).

Análisis de la información

Una vez realizadas las encuestas a cada una de las poblaciones, se procede a tabularlas en el programa estadístico IBM SPSS Statistic, versión 2.0 para su respectivo análisis. Dado que las encuestas realizadas tanto a los estudiantes como a los padres de familia de la I.E. Kuwei sede Walabo 1 pretenden medir el grado de satisfacción de los participantes con respecto a la educación que reciben los indígenas, se procede a hallar los datos descriptivos de la variable satisfacción (Media, Desviación típica, Mínimo y Máximo) y con ello poder identificar dicho grado de satisfacción.

Para el análisis de la entrevista semiestructurada que se realizará a los líderes de la comunidad Wacoyo se procede a implementar procedimiento de análisis cualitativo. Para ello se establecieron unas categorías previas (Ver Tabla 1), que orientaron las preguntas de la entrevista hacia la búsqueda de información que permitiera el logro de los objetivos planteados. Entonces lo primero que se hace es transcribir las entrevistas realizadas, seguidamente, se procede a identificar dichas categorías previas en la información recogida, eliminando aquellas que no se presenten durante el análisis de los resultados y agregando las nuevas categorías surgidas durante el desarrollo del presente proyecto, las cuales resumirán los resultados de esta investigación.

Cabe anotar que para dar validez y confiabilidad a los resultados finales como tal, se procederá a comparar la información suministrada por esta investigación, con teorías básicas de la etnoeducación y autores que han llevado a cabo investigaciones similares a la del presente proyecto.

Tabla1. Categorías previas orientadoras de la entrevista semiestructurada

Categorías	Subcategorías	
PEI	Existencia	
	Pertinencia	Con Idioma sikuani
		Con costumbres de la etnia (creencias y tradiciones).
		Con el ambiente y el proceso productivo
	Autonomía del resguardo en el diseño del PEI	
Formación docente	Docentes que manejan idioma Sikuani	
	Docentes con formación en Etnoeducación	
Plan de estudios	Pertinente	Contenidos en idioma sikuani
		Contenidos relacionados con costumbres de la etnia (creencias y tradiciones).
		Contenidos relacionados con el ambiente y el proceso productivo

Fuente: propia

Procedimiento

La investigación se desarrollará en las siguientes fases:

Fase 1 Solicitud de autorizaciones para desarrollar la investigación

Para desarrollar esta investigación el primer paso será realizar la solicitud de permiso a las directivas de la I.E. Kuweí sede Walabo 1. Como se mencionó antes, se tomará toda la población de estudiantes de primaria, padres y líderes indígenas por ser inferior a 100. Por ello en primera medida se programará un primer acercamiento con los padres de los estudiantes de la muestra para solicitar su autorización, tanto para que sus hijos y ellos participen en el estudio. Se les explicará los objetivos y metodología del proyecto de investigación y se concertarán las fechas para la recolección de información. La autorización para la participación en el estudio quedará plasmada por escrito mediante un consentimiento informado, debidamente firmado por los padres de familia.

Paralelo a lo anterior se realiza también un acercamiento con los líderes del resguardo Wacoyo para informar acerca del proyecto, sus objetivos y diseño metodológico y naturalmente para obtener su autorización para la participación en el estudio, la cual de igual forma quedará plasmada por escrito mediante un consentimiento informado, debidamente firmado por los líderes del resguardo.

Fase 2 Recolección de la información

Para la recolección de la información, se emplearán las técnicas de la encuesta y Entrevista semiestructurada, que son las que cumplen con la mayoría de los requisitos para alcanzar lo propuesto en este estudio.

En primer lugar se procederá a realizar la encuesta con los estudiantes de la muestra y con sus padres. Se realizará una sesión con cada población, en donde

se reunirán todos los padres participantes por un lado y todos los estudiantes por otro lado y se entrega documento con la encuesta, la cual estará constituida por 10 pregunta tipo likert que particularmente giran alrededor del nivel de satisfacción con la educación recibida. La encuesta será de auto diligenciamiento. El investigador estará presente orientando y aclarando dudas. De igual forma se requerirá del apoyo de otro investigador al momento de la aplicación de las encuestas, que colabore orientando a los participantes. Es importante anotar que las encuestas serán realizadas en las instalaciones de la institución educativa en estudio.

Fase 3 Análisis de la Información

En esta fase se continúa con el análisis de la información obtenida mediante las encuestas realizadas a cada una de las poblaciones (estudiantes y padres) y de la entrevista a los líderes indígenas. Este proceso de análisis se describe en el apartado anterior.

Fase 4. Redacción de resultados, conclusiones y recomendaciones

Después de analizar la información obtenida se procede a redactar los resultados de la investigación, exponiendo los hallazgos, discutiéndolos a la luz del marco teórico.

A continuación, se presenta la Figura 3, en donde se resumen cada una de las fases descritas anteriormente.

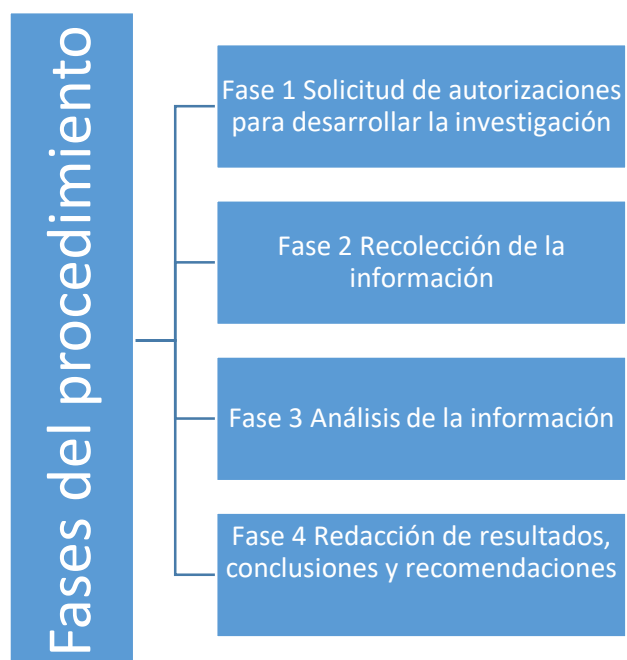

Figura 1. Fases del procedimiento de la investigación

Fuente: Elaboración Propia

RESULTADOS

Percepción de los de los niños del resguardo Wacoyo frente a la educación.

Para hacer referencia a este punto, se presenta análisis individual de cada una de las preguntas de la encuesta realizada a los niños de primaria de I.E. Kuwey de la sede Walabo 1, los cuales hacen parte del resguardo indígena Wacoyo. No obstante, es válido mencionar que los niños encuestados mostraron una aptitud colaboradora durante el proceso de recolección de información. Es importante aclarar que los niños de primero y segundo recibieron acompañamiento a la hora de realizar la encuesta. Para ello se contó con el apoyo de varios docentes de la institución educativa.

Concretando en la primera pregunta, la cual indaga acerca de si los participantes sienten agrado por las clases que reciben en la escuela, se encontró que al 100 % de los niños sí les agradan las clases recibidas (ver Figura 4).

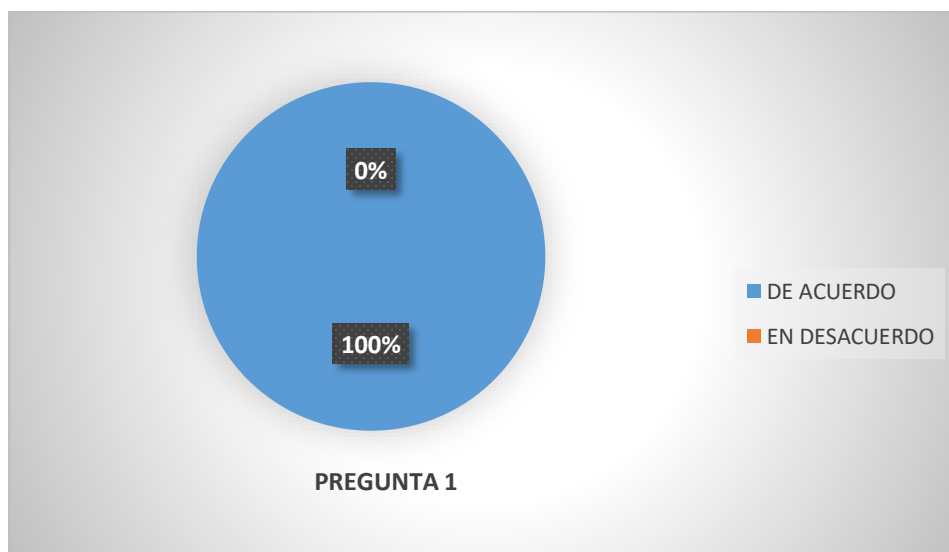

Imagen 3. Respuesta pregunta 1 ¿Te agradan las clases que recibes en la escuela?

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con lo anterior y en desacuerdo con los planteamientos del marco teórico, los niños del resguardo indígena Wacoyo, se sienten agrados con las clases que reciben en la escuela. Situación que es coherente con las respuestas que los niños dan a las siguientes preguntas, en donde admiten recibir clases ajustadas a sus creencias, costumbres y culturas. Y sobre todo en donde se emplea su lengua materna; Sikuani. Permitiendo esto preservar sus rasgos identitarios tal y como lo exige la normatividad vigente.

La pregunta 2 por ejemplo, que interroga si los niños reciben enseñanzas relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente, lo cual es propio de las costumbres indígenas, revela de igual forma que el sistema educativo del cual son beneficiarios los participantes, sí responde a esta necesidad del pueblo indígena, tal y como la normatividad vigente colombiana lo exige en el artículo 55 de la carta constitucional (Constitución Política de Colombia, 1991). Concretamente los resultados frente al interrogante 2, muestran que casi el 100 % de los estudiantes manifiesta que en sus clases se incluyen contenidos relacionados con la naturaleza y el medio ambiente. Solo un estudiante de cuarenta encuestados, manifestó lo contrario (Ver Figura 5).

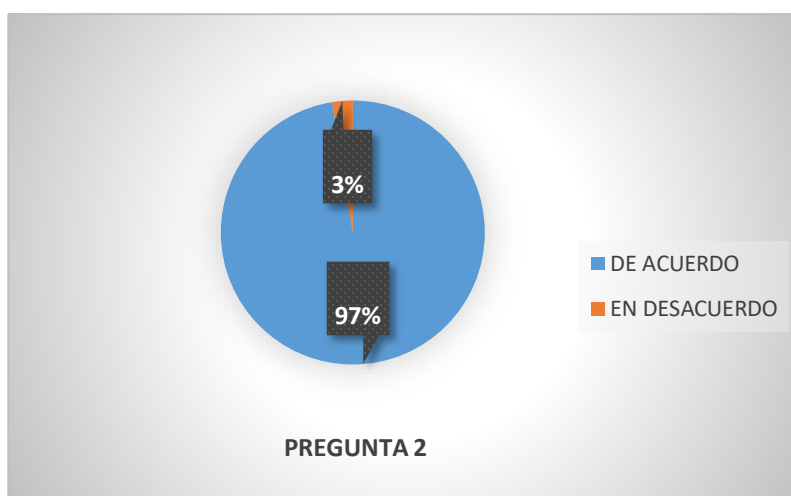

Imagen 4. Respuesta pregunta 2 ¿Te enseñan cosas relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente?

Fuente: Elaboración Propia

Con relación a las preguntas 3 y 4 que indagan por un lado acerca de si los niños reciben clases en las que se les enseña la historia de su grupo indígena, y por otro si las clases tratan sobre las costumbres, creencias y tradiciones de los Wacoyos respectivamente, se encontró que para ambos interrogantes el 92 % de los niños dio una respuesta afirmativa (ver figura 6 y 7).

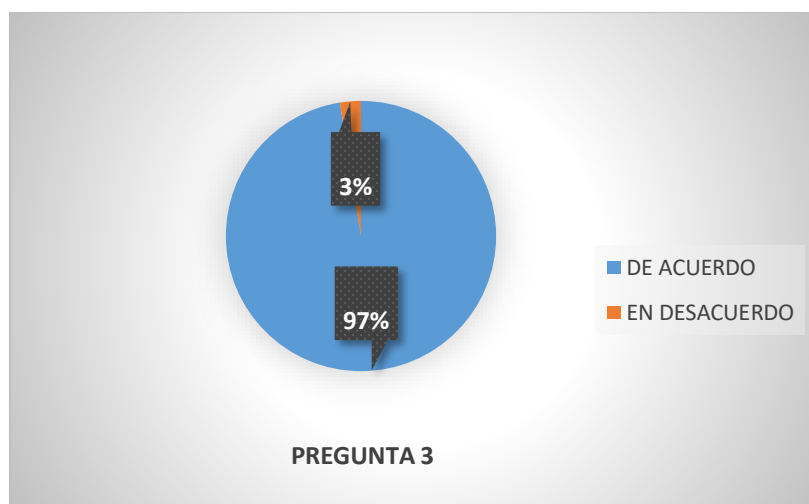

Imagen 5. Respuesta pregunta 3 ¿Te enseñan cosas relacionadas con la historia de tu grupo indígena?

Fuente: Elaboración Propia

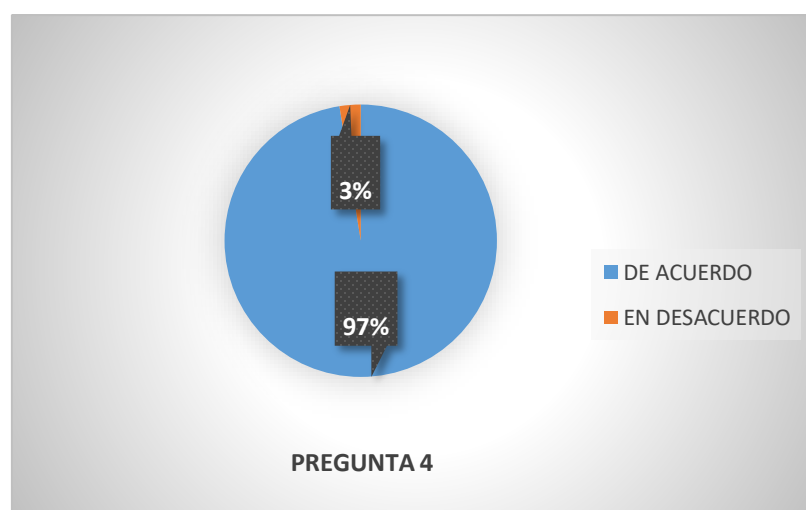

Imagen 6. Respuesta pregunta 4 ¿Las clases y contenidos académicos que recibes están relacionadas con las costumbres (creencias y tradiciones) de su grupo étnico?

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con lo anterior y en concordancia con la pregunta 1, se puede afirmar que los niños del resguardo Wacoyo, que están matriculados en la Institución educativa Kuwey sede Walabo 1, reciben clases en las cuales se les enseñan temáticas relacionadas con el medio ambiente, la naturaleza y su cuidado, cumpliendo así con uno de los principios que rige el pensamiento indígena de guardar estrecha relación con el medio natural. De igual forma las clases que reciben estos niños están relacionadas con las creencias y costumbres de su pueblo según se puede evidenciar en las respuestas dadas por los niños al interrogante 4. Esto permite inferir que los participantes reciben una educación de tipo diferencial, que responde a las necesidades de su grupo indígena, tal y como se concibe el concepto de Etnoeducación, que implica que el acto educativo responda a la cultura de los pueblos indígenas, pero que para autores como Molina (2012), aún no son una realidad en Colombia. Contrario a los planteamientos de este autor, esta investigación evidencia que la Etnoeducación es una realidad, por lo menos en lo que respecta a la población estudiada del resguardo Wacoyo.

En lo que respecta a la pregunta 5 ¿Los docentes que te imparten clases son miembros de su comunidad?, el 82% de los niños manifestaron que sí (ver Figura 8). Por lo que se puede inferir que los profesores que enseñan a los niños de la Institución educativa Kuwey sede Walabo 1 son miembros del resguardo Wacoyo, por lo que su etnia es indígena. Aspecto este favorable para el resguardo, por cuanto sus miembros participan activamente en el sistema educativo, lo que posiblemente facilita la respuesta a las necesidades del resguardo, ya que nadie más que sus miembros son conocedores de las mismas. Este dato confirma que el gobierno nacional ha hecho innumerables esfuerzos por el respeto a su cultura propia (García, 2010).

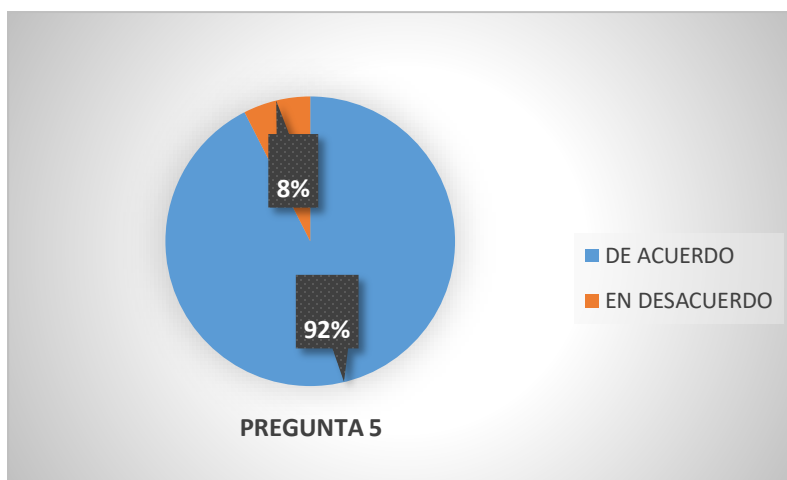

Imagen 7. Respuesta pregunta 5 ¿Los docentes que te imparten clases son miembros de su comunidad?

Fuente: Elaboración Propia

Relacionado con la pregunta anterior, se encuentra el interrogante 6, que indaga acerca de si los docentes que imparten clases a los niños de la escuela en mención les hablan en Sikuani. Ante lo cual los niños contestaron en un 85% que sí (ver Figura 9). Lo que naturalmente contribuye a la preservación de su lengua materna como rasgo identitario. Una vez más se confirma que la educación que reciben los participantes es diferencial y respeta su cultura.

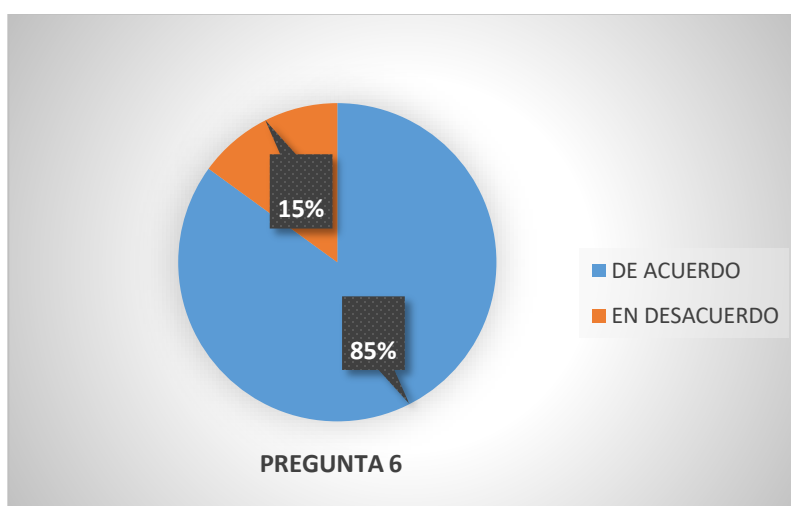

Imagen 8. Respuesta pregunta 6 ¿Los docentes que te imparten clases te hablan en Sikuani?

Fuente: Elaboración Propia

Finalmente, una pregunta que aborda un aspecto relacionado con las costumbres del grupo indígena es la número 7, donde se les preguntó puntualmente a los niños si en la escuela les enseñan a tejer y cultivar. La respuesta de los niños encuestados fue en un 80% positiva (ver Figura 10). Lo cual también contribuye a preservar las costumbres del grupo indígena los Wacoyos. En síntesis se puede evidenciar en los resultados de las siete preguntas realizadas a los niños participantes, que en la generalidad existe satisfacción por parte de los niños del resguardo Wacoyo con la educación que reciben en la sede Walabo 1 de la I.E. Kuwey, la cual es pertinente, por cuanto no solo incluye contenidos relacionados con la historia de la etnia, sus costumbres, creencias, la naturaleza, sino que también fortalece su lengua materna, brindando una asignatura para tal fin, así como también contratando solo docentes indígenas que hablen a los niños Sikuani. Aspectos estos que también pudieron corroborarse a través de la encuesta realizada a los padres de los participantes, así como también en las entrevistas a algunos líderes del resguardo Wacoyo.

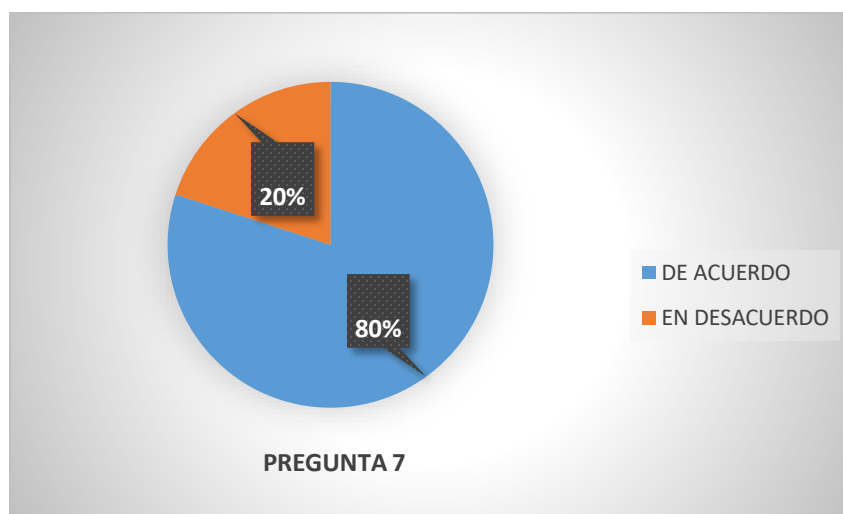

Imagen 9. Respuesta pregunta 7 ¿Te enseñan a tejer y cultivar?

Fuente: Elaboración Propia

Percepción de los padres de familia de los niños del resguardo Wacoyo frente a la educación.

Al igual que en el apartado anterior, para exponer los hallazgos de la encuesta realizada a los padres de los niños de primaria de I.E. Kuwey de la sede Walabo 1, se presenta análisis individual de cada una de las preguntas de la encuesta a los mismos

En la primera pregunta, la cual indaga acerca de si los participantes están satisfechos con la educación que reciben sus hijos en la escuela, se encontró que al 100 % de los padres de los niños sí se encuentran satisfechos con la educación que reciben sus hijos (ver Figura 11). Al igual que en el caso de los niños, lo anterior es coherente con las respuestas que los padres dan a las siguientes preguntas, en donde admiten que sus hijos reciben clases ajustadas a sus creencias, costumbres y cultura, al igual que se les fortalece su lengua materna; Sikuani, empleándola en algunas clases durante toda la primaria, en donde los docentes a cargo son obligatoriamente indígenas, según lo expresan los mismos líderes del resguardo y se corrobora con la realidad.

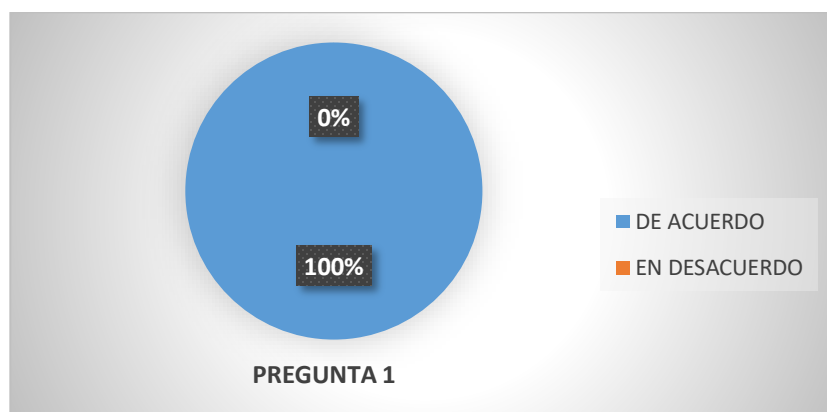

Imagen 10. Respuesta pregunta 1 ¿Está usted satisfecho con la educación que reciben sus hijos en la escuela?

Fuente: Elaboración Propia

Con respecto a la pregunta 2 se halló que el 80% de los encuestados considera que la forma en que se imparten los conocimientos en la escuela, resulta atractiva para

sus hijos (ver Figura 12). Lo cual es coherente con lo expuesto en el apartado anterior, referente a la opinión de los niños frente al agrado que manifiestan por sus clases en la escuela. De acuerdo con esto y como ya se expresó en el apartado anterior, se puede afirmar que los miembros del resguardo Wacoyo que hacen parte de la comunidad educativa que conforma la sede Walabo 1 de la I.E. Kuwey están satisfechos con su sistema educativo.

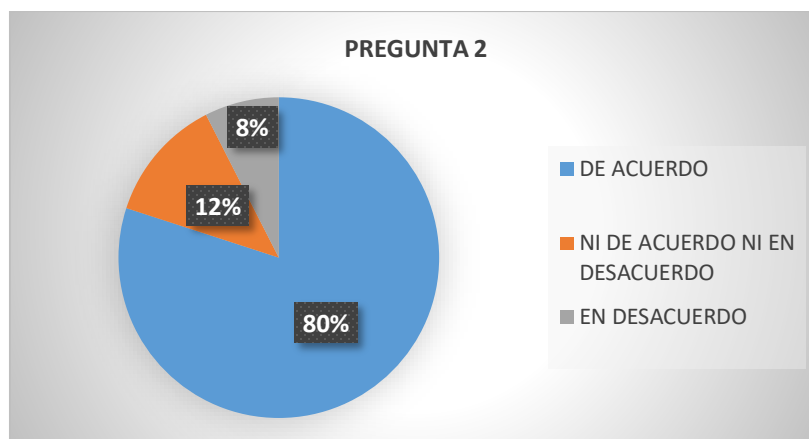

Imagen 11. Respuesta pregunta 2 ¿Considera usted que la forma en que se imparten los conocimientos en la escuela, resulta atractiva para sus hijos?

Fuente: Elaboración Propia

Respecto a la pregunta 3 ¿Conoce usted el modelo educativo que guía el proceso de aprendizaje de sus hijos? se encontró que el 55 % de los entrevistados no lo conoce (Ver Figura 13).

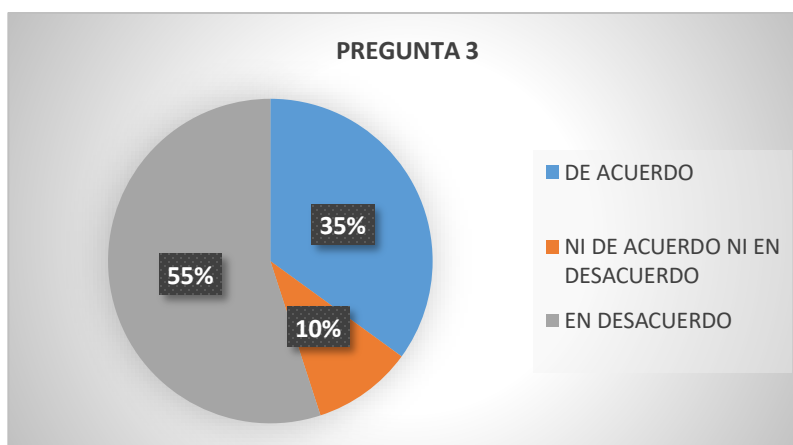

Imagen 12. Respuesta pregunta 3 ¿Conoce usted el modelo educativo que guía el proceso de aprendizaje de sus hijos?

Fuente: Elaboración Propia

Por su parte en la pregunta 4, se encontró que más del 70% de los padres de familia, manifiestan que no participan en la construcción del modelo educativo institucional que guía el proceso de aprendizaje de sus hijos (ver Figura 14).

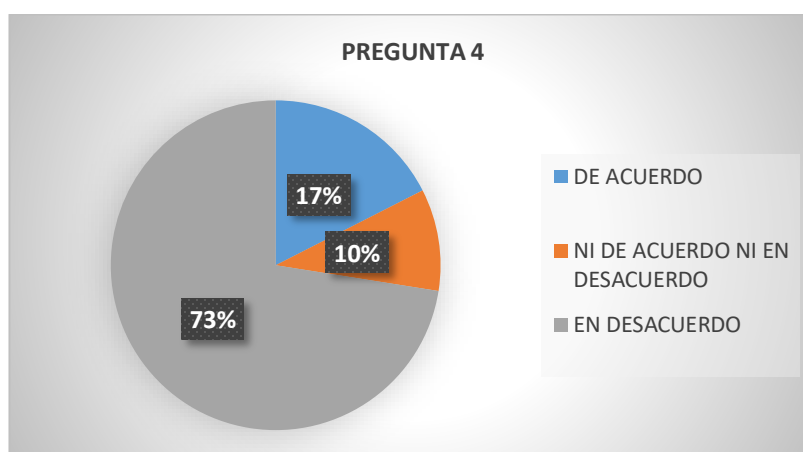

Imagen 13. Respuesta pregunta 4 ¿Participan ustedes como padres de familia en la construcción del modelo educativo institucional que guía el proceso de aprendizaje de sus hijos?

Fuente: Elaboración Propia

No obstante, en la pregunta 5, se evidencia que más del 90% de los padres encuestados admite que las clases y contenidos académicos que reciben sus hijos refuerza las costumbres (creencias y tradiciones) de su grupo étnico (ver Figura 15). Entonces aunque de manera formal desconocen el nombre del modelo educativo formal de la institución, los padres de familia reconocen que en la práctica se lleva a cabo un proceso educativo de enfoque diferencial en donde los niños son formados con temáticas que incluyen las costumbres del grupo étnico al que pertenecen. Aspecto este plenamente corroborable con la opinión de los niños frente a este mismo interrogante (ver Figura 7).

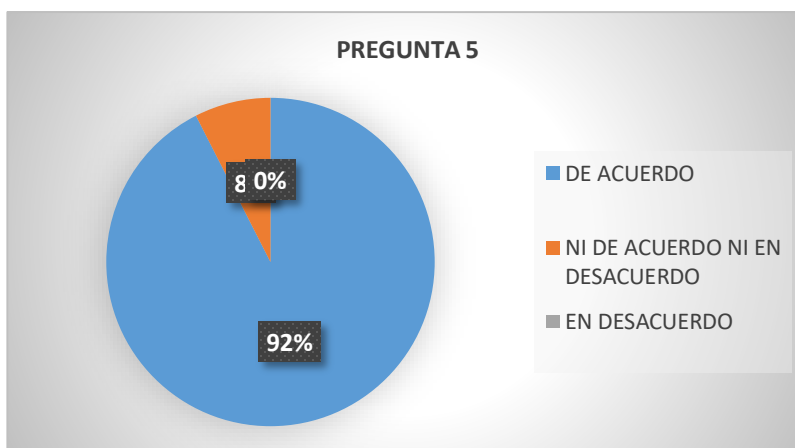

Imagen 14. Respuesta pregunta 5 ¿Las clases y contenidos académicos que reciben sus hijos refuerza las costumbres (creencias y tradiciones) de su grupo étnico?

Fuente: Elaboración Propia

En concordancia con lo anterior, el 83% de los padres encuestados manifiesta que sus hijos reciben las clases y contenidos académicos tanto en sikuani como en español (ver Figura 16), lo que reitera que la educación que reciben los niños del resguardo fortalece su lengua materna.

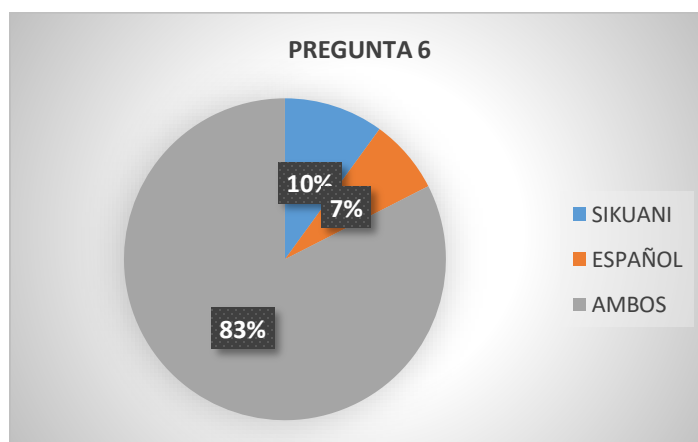

Imagen 15. Respuesta pregunta 6 ¿En qué idioma se imparten las clases y contenidos académicos a sus hijos?

Fuente: Elaboración Propia

De igual forma en la pregunta 7 y 8, el 100 % de los padres encuestados manifestó que los docentes que imparten clases a sus hijos son miembros de su comunidad

y poseen conocimientos sobre la misma (ver Figura 17 y Figura 18). Aspectos estos, igualmente corroborable con la opinión de los niños, obtenida mediante la encuesta descrita anteriormente.

Imagen 16. Respuesta pregunta 7 ¿Los docentes que imparten clases a sus niños y jóvenes son miembros de su comunidad?

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 17. Respuesta pregunta 8 ¿Los docentes que imparten clases a sus niños y jóvenes tienen formación en Etnoeducación o poseen conocimiento acerca de su comunidad?

Fuente: Elaboración Propia

Percepción de los líderes del resguardo Wacoyo frente a la educación.

Como dato significativo se encontró que todos los 5 líderes entrevistados manifestaron satisfacción con el sistema educativo ofrecido a su comunidad (Figura 19).

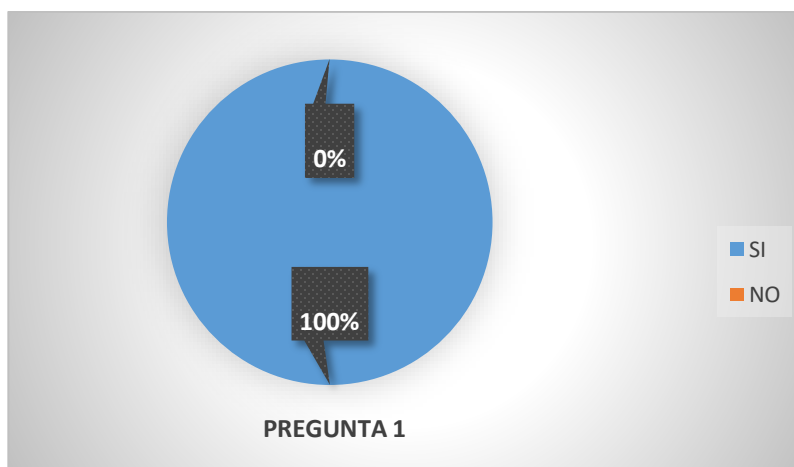

Imagen 18. Respuesta a pregunta 1. ¿La educación que reciben los niños y los jóvenes, por parte del estado, en la escuela, cree usted que responde a las necesidades de su cultura?

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente también expresaron agradecimientos al gobierno, local, regional y nacional por las ayudas brindadas. Algunos de los líderes expresaron también en este punto que gracias a la implementación de las nuevas políticas etnoeducativas, los niños indígenas reciben clases ajustadas a sus necesidades. Corroborándose esto con las respuestas brindadas por ellos en las subsiguientes preguntas, en donde se halló que algunos opinan que cada día se fortalece más la parte cultural en su sistema educativo. En este orden de ideas, es válido resaltar que la autoridad mayor en cabeza del señor Eduardo Aldana Yepes expresó ante la pregunta 2-¿La educación que reciben los niños y los jóvenes, por parte del estado, en la escuela, cree usted que responde a las necesidades de su cultura?:

“La norma se ha venido estableciendo en fortalecer la parte cultural, el tema de Etnoeducación. Por lo cual las autoridades de las comunidades indígenas creemos que sí responde a las necesidades por el intercambio cultural, teniendo en cuenta que los docentes están en la capacidad para formar a estos niños”.

No obstante, agregó que se debe seguir luchando por la preservación de los rasgos identitarios de las tribus Sikuani, que son las que mayoritariamente conforman el resguardo Wacoyo, ya que es la tecnología la que en mayor medida amenaza dichos rasgos. *“Porque muchos niños y jóvenes tienen celulares de alta gama, a través de los cuales tienen acceso a muchas cosas que los alejan de nuestras costumbres”*. De igual forma otros líderes expresaron conceptos opuestos a los planteados por el Gobernador, en los que dejan ver su inconformismo con el sistema educativo actual, el cual para ellos, les permite aprender a los niños muchos conocimientos, pero no garantiza la preservación de la cultura.

“No, el sistema educativo responde a otras necesidades fuera del entorno sikuany, aprenden, pero falta mucho más para la formación de nuestra cultura, como el rescate de las tradiciones culturales. Se debe hacer más refuerzo en nuestras instituciones educativas, para que no se pierdan las costumbres culturales indígenas, porque los modelos educativos actuales y mucho más lo avances de la tecnología, están más enfocados en la cultura occidental, en el español, que en el rescate de las culturas étnicas”

En este orden de ideas se halló una contradicción en el discurso de algunos líderes, ya que por un lado expresaron estar satisfechos con el sistema educativo en la pregunta 1, pero por otro lado, en la pregunta orientadora 2 expresaron que dicho sistema no responde a las necesidades de su etnia.

De igual manera, otros líderes expresaron que realmente el estado hace presencia, mediante la dotación de materiales, el nombramiento de docentes y a través de la misma infraestructura de las escuelas. No obstante, los materiales vienen en idioma español, lo que obliga a los docentes a traducirlos al sikuani. Razón por la cual consideran una necesidad la elaboración de material educativo adaptado no solo al

idioma sino a las costumbres y tradiciones, ya que si bien es cierto que existen asignaturas destinadas a fortalecer la cultura sikuani, se carecen de textos para tal fin (*“creemos que es una necesidad, tener textos en nuestra lengua materna, para la preparación de las clases y para guiarnos al momento de orientar las clases”*).

Sin embargo, cuando se les interpela a estos líderes preguntando si los niños reciben o no clases en donde se les fortalezcan sus tradiciones, creencias e idioma, manifiestan que más o menos, agregando que esto se da más que todo en la primaria, pero en secundaria, donde los niños pasan a la sede principal de la I.E. Kuwey, esto se pierde, por cuanto los niños pasan a recibir clases de licenciados no indígenas y muchos sin formación en Etnoeducación (*“En la secundaria de I.E. Kuwey las clases son en su totalidad en español y es allí en donde se da la deserción”*).

Asimismo algunos líderes comentaron que en el caso de la sede Walabo 1, los docentes adaptan los libros de escuela nueva al idioma, costumbres y tradiciones de los Sikuani. Pero en secundaria es complicado porque los docentes son nombrados por el gobierno nacional y es poca la participación que tiene el gobierno propio en ese sentido.

De acuerdo con lo anterior, se encontró falta de consenso entre los líderes entrevistados con respecto a la pregunta orientadora 2, en donde dos de ellos expresaron que la educación que reciben los participantes, sí responde a las necesidades de su cultura, dos de ellos expresaron que no, y uno de ellos que en algunos aspectos sí y en otros no (ver Figura 20). Ampliando esta información es importante mencionar que aquellos líderes que defienden la pertinencia del sistema educativo ofertado a los niños de la sede Walabo 1 de la I.E. Kuwey, expresaron que los niños reciben una asignatura llamada Sikuani, en la cual se realiza fortalecimiento cultural, gastronómico, se enseña la parte histórica de la cultura indígena sikuany y piapoco, esta asignatura no se basa en solo en fortalecer la lengua materna, sino las costumbres de la etnia. De igual forma los niños reciben el área de artes, en donde se procura manejar las artesanías, la parte de la cerámica, los maderables y los tejidos, aunque ha habido limitaciones por los materiales.

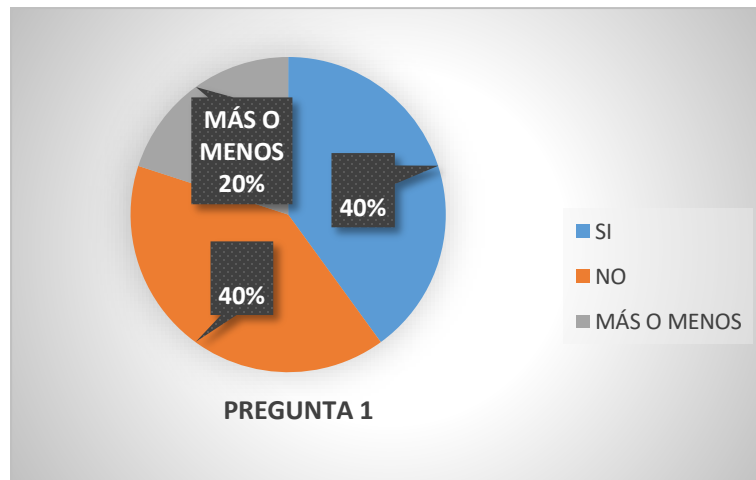

Imagen 19. Respuesta a pregunta 2. ¿La educación que reciben los niños y los jóvenes, por parte del estado, en la escuela, cree usted que responde a las necesidades de su cultura?

Fuente: Elaboración propia

Con relación a la pregunta 3, referente a si los líderes conocen el modelo educativo de la I.E. Kuwey, se encontró que tres de ellos si lo conocen y dos de ellos tienen idea de que es un modelo educativo diferencial, por cuanto tiene en cuenta las costumbres y creencias de la etnia. En concreto los líderes que expresaron conocer el modelo educativo de la institución en mención, relacionaron el proyecto educativo comunitario, en el cual participan todos los miembros de la comunidad educativa, procurando garantizar el respeto por la etnia y la conservación de sus rasgos identitarios.

Esto último se corrobora con las respuestas que los líderes dan a la pregunta 4 donde se les indaga si ellos como líderes participan en la construcción del modelo educativo de la institución en estudio. Al respecto, todos respondieron que sí, y comentaron una vez al año, la comunidad educativa para tal fin y los líderes indígenas participan en su construcción, al igual que aportan a la elaboración del plan de estudios. Agregan que también participan del proceso capitanes, gobernadores, estudiantes y padres.

Con relación a la pregunta 5, que indaga acerca del idioma en que se imparten las clases y los contenidos académicos a los niños en la escuela, el 100 % de los líderes expresó que se emplea tanto el sikuani como el español. Sin embargo, todos coincidieron con el hecho de que esto se da mayormente en la sede Walabo 1 de la Institución Educativa Kuwey, que orienta la básica primaria exclusivamente hasta los grados cuartos. Pero no ocurre lo mismo en la sede principal, donde prima el idioma español. Es importante resaltar que los líderes también comentaron que en los grados primeros y segundos los niños reciben las clases primordialmente en sikuani, aunque se dan las bases del español. Y a partir del tercero de básica primaria se fortalece en el español, que según la mayoría de los líderes es el idioma que les permitirá defenderse al relacionarse con personas que son del resguardo. Incluso muchos de los líderes ven positivo el aprendizaje del español y la tecnología y lo llaman etnodesarrollo.

De lo anterior se puede deducir que los líderes del resguardo Wacoyo no ven como una amenaza el aprendizaje del español sino como una oportunidad de avance y desarrollo.

Por otro lado, en la pregunta 6 ¿Las clases y contenidos académicos que reciben los niños y jóvenes de su comunidad, refuerzan las costumbres y las tradiciones del grupo étnico?, 4 de los líderes entrevistados (80%) expresó que sí, ya que en la escuela se les enseña sobre la historia y las creencias de los sikuani, así como se fortalece el idioma. Algunos líderes comentaron que esto lo logran a través de proyectos. Es importante mencionar en este punto la opinión de algunos líderes referente a que en casa de los niños no se refuerza la lengua materna, dando prioridad al lenguaje español. Lo que permite inferir que la pérdida de algunos rasgos identitarios como el idioma obedece a factores externos al sistema educativo. Y eso se corrobora con la opinión de otro líder que planteó que la tecnología está alejando a los niños y jóvenes de las costumbres y tradiciones de la etnia.

Otro de los líderes expresó por el contrario, que muy poco la escuela fortalece la cultura de la etnia, que se requiere fortalecer en la institución todo lo relacionado con artesanías, ya que casi siempre este tipo de actividades no las saben los docentes y las personas conocedoras de esta arte no son licenciados, por lo que internamente algunos docente los invitan a la clase a compartir sus saberes. Agrega que hacen faltan recursos para llevar a cabo esta labor.

Para hacer referencia a la pregunta 7 ¿Los docentes que imparten las clases a los niños y jóvenes, son miembros de la comunidad?, es importante puntualizar que pese a que el 100% de los entrevistados respondió de manera afirmativa, en varios momentos de la entrevistas realizaron la claridad de que no ocurre lo mismo en la sede principal, en donde se encuentra la secundaria y media, dejando ver esto como una desventaja para su grupo. No obstante, en este interrogante puntualmente argumentaron su satisfacción porque en la sede Walabo 1 todos son etnoeducadores, pertenecientes al resguardo Wacoyo y agregaban que desean que los miembros de su comunidad se profesionalicen para que puedan enseñar en secundaria y así brindar una educación más ajustada a sus necesidades.

Finalmente, en la pregunta 8, la cual está muy relacionada con la anterior, y en donde se indaga si los docentes no indígenas que imparten clases en la I.E. Kuwey, tienen formación en etnoeducación o conocimiento acerca de la comunidad del resguardo en estudio. Ante ello, el total de los líderes entrevistados manifestaron como ya se ha mencionado, que en la sede Walabo 1, todos los docentes son indígenas por respeto a sus constantes luchas, pero en la sede principal son docentes blancos nombrados por la secretaria de educación del meta y los cuales cuando llegan no tienen conocimiento alguno de las costumbres de los miembros del resguardo, pero llegan sabiendo que deben ofrecer una formación diferencial y con el tiempo van conociendo las costumbres del resguardo e incluso unos pocos han logrado aprender el idioma.

En conclusión se percibe gran aceptación por parte de los líderes del resguardo Wacoyo frente al sistema educativo que reciben los niños de la sede Walabo 1 de la I.E, Kuwey, quienes a lo largo de la entrevistas dejan ver la pertinencia del mismo, frente a las necesidades de sus comunidad, ya que se incluyen asignaturas sobre la historia, las creencias y el dialecto. Esto no desconoce la presencia de dificultades en el proceso como por ejemplo la falta de profesionalización de los docentes en secundaria y la influencia de la tecnología en la perdida de algunas costumbres entre otros.

DISCUSIÓN

Después de realizado el análisis de cada una de las preguntas que conformaron las encuestas y entrevistas realizadas tanto a los estudiantes, como a los padres y a los líderes del resguardo Wacoyo, se lograron los objetivos propuestos, referentes a examinar la percepción de cada una de estas poblaciones frente a su sistema educativo. Teniendo como base las categorías previas presentadas en la tabla 1, las cuales orientaron las preguntas de los instrumentos de recolección de información, se presenta a continuación algunos aspectos fundamentales que se lograron identificar en la opinión de los participantes.

Proyecto Educativo Institucional: en esta categoría se incluyeron las subcategorías de existencia, pertinencia y autonomía. Con respecto a la primera se halló que la I.E. cuenta con un proyecto educativo comunitario en construcción, el cual se está diseñando con la participación de líderes, capitanes, docentes, estudiantes y padres de familia, los cuales se reúnen anualmente para tal fin. Lo anterior deja ver participación de los miembros del resguardo en la propuesta educativa para sus niños y jóvenes. Respecto a la pertinencia del PEI se halló que en él, se están incluyendo temáticas relacionadas con las creencias, costumbres y cosmovisión de los sikuani. Y pese a que no está concluido dicho el documento, los líderes refieren que en la práctica los niños reciben currículos que incluyen temáticas relacionadas con su cultura. Esto se pudo evidenciar en la opinión del 100% de niños, padres y líderes encuestados.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidenció cierto grado de satisfacción en las poblaciones participantes del estudio con respecto al tipo de educación que reciben los niños y jóvenes del resguardo, ya que como manifestó el mismo Gobernador, el estado ha brindado apoyo pero se presentan dificultades en el proceso educativo, que exigen naturalmente realizar algunos ajustes. Ampliando en este punto, por un lado se evidencia satisfacción con el servicio educativo, pues en el interrogante 1 todos los líderes, padres y niños así lo expresaron.

No obstante, en otros interrogantes, que cuestionan sobre la pertinencia del servicio educativo con la cultura sikuani, dejan ver dificultades como ausencia de docentes indígenas en secundaria, lo que según ellos se debe a la falta de profesionalización de los miembros del resguardo, limitando con esto su participación en la formación secundaria, situación está que los líderes perciben como desventajosa para su comunidad, no solo por el hecho de que se deban contratar docentes blancos, sino porque ello consecuentemente genera pérdida de algunas costumbres que solo los indígenas pueden garantizar, o en su defecto etnoeducadores con dominio del idioma y la cultura sikuani. Esto es corroborable cuando afirman que en la sede Walabo 1 se trabajan los dos idiomas, pero en la principal domina el español.

De igual forma, el hecho de admitir que el PEI incluye contenidos sobre la historia de su cultura, así como también sobre el dialecto y la naturaleza, hace vislumbrar que el tipo de educación que se oferta en la institución educativa en estudio, procura responder a las necesidades de la comunidad y por ningún motivo pretende homogeneizar la educación de manera arbitraria, como lo han planteado algunos teóricos como Romero (2010) al abordar el tema de la educación indígena,

Por lo tanto, pese a que se reconocen los apoyos del gobierno local, regional y nacional por respetar la cultura propia, mediante la implementación de asignaturas que la refuercen, los líderes dejan ver en su discurso la falta de autonomía para la toma de decisiones a nivel educativo, donde si bien es cierto tienen una participación reconocida, ésta no es determinante. Debido a que consideran que en la secundaria existen demasiada influencia del fenómeno de culturización que para ellos no solo se debe a la ausencia de docentes indígenas sino también a las pocas horas destinadas a las asignaturas que refuerzan las costumbres y tradiciones de los sikuani, situación que no ocurre en la primaria. Ante esto los líderes sugieren la inclusión de los sabedores de los oficios de tejeduría y talla en madera, como potenciales maestros de estos oficios artesanales tradicionales con uso doméstico, ritual y comercial. Ya que lamentablemente dichos oficios están siendo reemplazados. Recomendaciones como estas también las han realizado otros

investigadores como Garrido, Jaramillo, Martínez y López (2017), quienes tras una caracterización realizada al resguardo Wacoyo plantearon:

La necesidad de rescate de las tradiciones culturales y en el mejoramiento de las condiciones económicas de las comunidades a través del fomento de proyectos de educación propia para la transmisión del saber/hacer del oficio artesanal y su potencialización comercial. En relación a esto, la comunidad de artesanos del resguardo Wacoyo señala la importancia de profundizar el modelo etnoeducativo en la escuela Kuwei, incentivando el oficio artesanal por medio de su enseñanza y transmisión a los más jóvenes (p. 10).

De igual forma los líderes del resguardo Wacoyo resaltan en la necesidad de aumentar el número de horas destinadas al trabajo de las artesanías.

Formación Docentes: en esta categoría se realizaron unos mínimos cambios posteriores a la recolección de información. La subcategorías docentes que hablan sikuani y docentes con formación en Etnoeducación se remplazaron por docentes indígenas y docentes no indígenas. Ahora bien, aunque el estudio estuvo enfocado en la sede Walabo 1 destinada a la formación primaria, en donde todos los docentes son indígenas y por ende hablan sikuani y conocen las tradiciones y costumbres culturales de esta etnia, los participantes resaltaron la necesidad de que la sede principal también cuente con docentes indígenas, ante lo que plantean la sugerencia de que los miembros de la comunidad se profesionalicen. No obstante este proceso ha sido algo difícil para los miembros del reguardo ya que según Garrido, Jaramillo, Martínez y López (2017) *“A pesar de la oferta educativa institucional, el nivel de escolaridad de los adultos mayores y jóvenes es muy bajo pues no llegan a tener, en su mayoría, el bachillerato completo”* (p.4).

De acuerdo con lo anterior se debe promover la finalización de la secundaria y la profesionalización, iniciando por los docentes. De hecho es sugerencia de varios

líderes entrevistados, quienes también afirmaron, que ya algunos docentes de la sede de primaria, están estudiando la licenciatura.

Retomando el tema de la formación docente, es importante resaltar que para los indígenas lo más importante es contar con un maestro conocedor de su cultura. Por ello realizan especial énfasis en que en secundaria no son indígenas los docentes y atribuyen a ello en gran parte, la pérdida de algunos rasgos identitarios. Sin embargo este dato debe ser estudiado a mayor profundidad, ya que según ellos mismos plantean, variables como la tecnología están incidiendo en que los más jóvenes pierdan el interés en sus costumbres. Al respecto Garrido, Jaramillo, Martínez y López (2017) plantea que *“los procesos de culturización, han dejado de lado la formación de las nuevas generaciones en el conocimiento ancestral, además han reemplazado utensilios y objetos característicos de su cultura por otros que encuentran en el comercio normal”* (p.10).

En síntesis este tema de la formación docente, está muy relacionado con el hecho de que los niños indígenas reciban una educación acorde a su cultura, ya que es más probable que esto se pueda garantizar con docentes indígenas que con blancos, o en su defecto con docentes que tengan formación en educación, lo cual no ocurre en la I.E. kuwey. Sin embargo se resalta que los niños reciben durante toda la primaria clases en sikuani, paralelo a la enseñanza del español. Y de igual forma gracias a que los docentes que se les asignan en la primaria son indígenas, estos por iniciativa propia adaptan los libros del ministerio al idioma y la cultura sikuani.

Pertinencia del plan de estudios: en esta última categoría se incluyen subcategorías como contenidos en idioma sikuani, contenidos relacionados con costumbres de la etnia (creencias y tradiciones) y contenidos relacionados con el ambiente y el proceso productivo. Al respecto se halló que el plan de estudios que reciben los niños de la sede Walabo 1 se imparte en ambos idiomas, lo cual es favorable para la preservación de su lengua materna, lo anterior es corroborable en

las encuestas y entrevistas, en donde el 100 % de los participantes así lo asegura. La dificultad evidenciada con el idioma se da más que todo en la sede principal, y se relacionó anteriormente, toda vez es una preocupación de los líderes del resguardo.

Sin embargo en la sede Walabo 1, objeto de la presente investigación se trabajan conjuntamente los dos idiomas, prestando especial atención a la lengua materna; el sikuani, lo cual se considera favorable, por cuanto contribuye a la preservación del dialecto originario de los miembros del resguardo.

Por otro lado, como se puede evidenciar en las encuestas a niños y padres, así como también en las entrevistas a los líderes del resguardo, los contenidos de los planes de estudios impartidos a los niños incluyen temáticas como historia de la etnia, costumbres, cosmovisión, naturaleza, medio ambiente y naturalmente dialecto. Por ello, como se mencionó anteriormente, se puede inferir que los niños del resguardo Wacoyo matriculado en la sede Walabo 1, reciben una educación diferencial enmarcada en el modelo etnoeducativo, que procura responder a las necesidades de su grupo indígena, lo cual contradice los planteamientos de autores como Molina (2012), que plantea que las políticas etnoeducativas aún no son una realidad en Colombia y agrega también que la autonomía educativa indígena es todavía un sueño en Colombia, ya que todavía no pueden administrar libremente sus recursos.

Respecto a ello los miembros del resguardo, en este caso representado por los niños, padres y líderes que participaron en este estudio, expresan agrado por el sistema educativo que reciben. Y no solo eso, también reconocen los esfuerzos del gobierno nacional por ofrecerles una educación diferencial, lo cual deja ver claramente que reconocen el apoyo del gobierno nacional. No obstante, consideran que existen aspectos por los cuales deben seguir luchando para evitar que como dice Garrido et al. (2007) los procesos de culturización los alejen de sus costumbres y tradiciones.

Por tal motivo en la opinión de los participantes, es sumamente necesario fortalecer el proyecto educativo comunitario con proyectos que involucren a los sabedores de oficios tradicionales, como la talla en madera y la tejeduría, así como también ampliar las horas destinadas a las asignaturas sikuani y artes, que son en las que primordialmente se trabajan todo lo relacionado con la cultura de los Wacoyos. De esta manera se estará en mayor concordancia con lo que se concibe como Etnoeducación, referente a un tipo de educación propia que debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo y en general a las costumbre y cultura de una etnia determinada, respetando y promoviendo sus creencias y tradiciones (García, 2010).

Asimismo los líderes entrevistados, plantean la necesidad de contar con docentes indígenas en la sede de secundaria, o en su defecto, que los docentes contratados cuenten con formación en Etnoeducación o por lo menos sean conocedores de su cultura. Lo cual naturalmente contribuirá a brindar una educación más ajustada a sus necesidades, ya que para dar atención a las mismas, es preciso conocerlas detalladamente. Al respecto Schmelkes (2013):

Una sociedad justa y democrática pasa, necesariamente, por la atención a las condiciones de vida de los pueblos indígenas, y ello supone el conocimiento de éstas. También, pasa por el logro de una mucha mayor participación de los pueblos indígenas en la definición de sus propios procesos de desarrollo, en todas las áreas. Esto, asimismo, supone conocer mejor sus condiciones para contribuir a eliminar los obstáculos a su mayor participación (p.8).

De acuerdo con lo anterior, sería muy provechoso que en la sede de la I.E. Kuwey se contraten docentes que sean conocedores de la cultura sikuani. Esto es, que tengan formación en Etnoeducación. De igual forma sería benéfico que se promuevan políticas educativas para la profesionalización de los docentes que se encuentran en la sede Walabo 1, para que puedan ser vinculados a la sede principal y con esto se visibilice mayor participación de la comunidad en su sistema educativo.

En este orden de ideas, es preciso aclarar que en la opinión de los entrevistados, la comunidad indígena de los Wacoyos participa activamente en la construcción del modelo educativo que guía la enseñanza de sus niños y jóvenes. Evidencia de ello es la existencia de asignaturas (sikuani y artes), que como se mencionó anteriormente contribuyen al fomento de su cultura. Por lo tanto se puede decir que en Colombia sí se han dado pasos agigantados en lo que respecta a la educación indígena. Es preciso reconocer que anteriormente los indígenas ni siquiera tenían acceso al sistema educativo ofrecido por el ministerio.

No obstante, actualmente la política pública de diversidad cultural contempla principios constitucionales que obligan al estado a reconocer, proteger y fomentar la cultura de estas minorías. Y para ello se han desarrollado lineamientos educativos para ofrecer una educación que cumplan con dichos principios constitucionales (Charry, 2012). La educación representa para muchas organizaciones indígenas el espacio privilegiado para *transmitir, conservar, fortalecer las identidades, reproducir valores y tradiciones constitutivos del ser indígena* (Artunduaga, 1997, citado por Charry, 2012, p. 4). Por ello es apenas naturales que muchos indígenas luchen por preservar ese espacio, procurando siempre incluir en él, aspectos fundamentales de sus creencias, hábitos, tradiciones, dialectos y sobre todo para organizar y construir el conocimiento en virtud de la capacidad creadora del hombre, en interacción con su medio o entorno.

Sin embargo, el hecho de que los indígenas luchen por preservar ese espacio, no quiere decir que desconozcan los apoyos del estado hasta ahorita brindados para hacer una realidad el acto educativo en sus comunidades. Tal y como lo expresaron los líderes en las entrevistas agradecen a los gobiernos regionales y nacionales su apoyo, aunque no por ello desconozcan las debilidades que aún persisten en su sistema educativo.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la investigación realizada se puede concluir:

Que en términos generales los indígenas del resguardo Wacoyo participantes del siguiente estudio, muestran cierto grado de satisfacción con respecto a su sistema educativo, el cual admiten debe continuar mejorando para superar algunas dificultades, como mayor fortalecimiento de oficios artesanos tradicionales y aumento de horas formación en áreas relacionadas con su cultura.

Los estudiantes muestran agrado por las clases recibidas y admiten que reciben información sobre las creencias, tradiciones y costumbres de su cultura, así como también se les brindan clases en su lengua materna.

Que los padres de familias de los participantes manifiestan agrado por el sistema educativo que beneficia a sus hijos y lo consideran pertinente a su cultura.

Que los líderes identifican otros factores que amenazan su identidad, como lo son la presencia de la tecnología, pero que aceptan el desarrollo que esta comporta para su comunidad, por lo que para ellos la solución es aumentar horas en las asignaturas arte y sikuani, al igual que promover la profesionalización en los miembros de su comunidad.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la investigación realizada se puede plantear las siguientes recomendaciones:

Realizar esta investigación a mayor escala, en donde no solo participen población pertenecientes a los Wacoyos, sino a otros resguardos de la región y el país, a fin de determinar el estado del proceso etnoeducativo en el país, el cual para autores como Molina (2012), no es una realidad. Pero que este estudio contradice tal supuesto, por los menos en el resguardo Wacoyo vinculada a la I.E. Walabo 1 de la I.E. Kuwey.

Replicar esta investigación en la sede principal de la I.E. Kuwey, ya que tanto los líderes como los padres de familia dejaron ver cierto inconformismo con la forma en que se desarrolla el modelo educativo comunitario en la secundaria, en donde según ellos se está dando la deserción. Razón por la cual resultaría pertinente determinar cuáles son los factores que están incidiendo en tal problemática.

Realizar una investigación que indague a profundidad acerca de los factores relacionados con la falta de textos y recursos académicos adaptados a la cultura del resguardo Wacoyo.

Se sugiere en particular al consejo directivo de la institución estudiar la posibilidad de aumentar el número de horas para las asignaturas artes y sikuani, sobretodo en secundaria.

Realizar investigaciones que permitan implementar la tecnología en el proceso de fortalecimiento cultural, toda vez que los niños y jóvenes indígenas se sienten muy atraídos hacia la misma. Por lo cual articular la tecnología al quehacer pedagógico con objetivos puntuales en torno a la formación en saberes relacionados con la historia, creencias y tradiciones de la etnia sikuani, podría tener un impacto positivo, que vale la pena probar.

BIBLIOGRAFÍA

- Barí, C. (2002). La cuestión étnica: Aproximación a los conceptos de grupo étnico, identidad étnica, etnicidad y relaciones interétnicas. En *Cuadernos de Antropología Social* (16), p. 149-163. Recuperado en <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/CAS/article/view/4607/4105>
- Castro, C. (2009). Estudios sobre educación intercultural en Colombia: tendencias y perspectivas. En *Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe* (10), p. 358-375. Recuperado en www.redalyc.org/articulo.oa?id=85511597013
- Charry, J. (2012). La etnoeducación como proyecto y apuesta política para transmitir, conservar, reproducir valores y tradiciones constitutivos del ser indígena o afrodescendiente. En *Revista de la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo*, (10). Recuperado en <http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/La%20etnoeducación%20como%20proyecto%20y%20apuesta%20política.pdf>
- DANE. (2005). La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos. Recuperado en https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pdf
- El tiempo. (2016) Informe revela grave crisis de la educación en la población indígena. En *El Tiempo Online* (6 de octubre de 2016). Recuperado en <https://www.eltiempo.com/vida/educacion/crisis-educativa-en-en-la-poblacion-indigena-en-colombia-34995>
- García, A. (2017). La ednoeducación como elemento fundamental en las comunidades afrocolombianas. En *Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa*. 8 (15) p. 1-21. Recuperado en www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-21712017000100005&script=sci...

- Garrido, G. Jaramillo, A., Martínez, O. y López, F. (2017). Documento diagnóstico diferencial del Resguardo Wacoyo de la etnia Sikuani de Puerto Gaitán, Meta. En *Programa de Fortalecimiento Productivo y Empresarial para los Pueblos Indígenas de Colombia*. p. 1-23. Recuperado en <http://repositorio.artesantiasdecolombia.com.co:8080/bitstream/001/4143/1/INST-D%202017.%2064.pdf>
- Molina, V. y Tabares, J. (2014). Educación Propia. Resistencia al modelo de homogeneización de los pueblos indígenas de Colombia. En *Polis Revista Latinoamericana [en línea]*. (38) p. 1-21 Recuperado en <https://journals.openedition.org/polis/10080>
- Romero, A. (2010). Educación por y para indígenas y afrocolombianos: las tecnologías de la Etnoeducación. En *Magis*. 3 (5) p. 167-182. Recuperado en <http://magisinvestigacioneducacion.javeriana.edu.co/>
- Samudio, E. (2010) "Valoración, partición y distribución de la tierra de los resguardos indígenas en una localidad andina venezolana. En *Anuario de Estudios Americanos* 67 (2), p. 679-709. Recuperado en <http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/artic le/view/524/530>
- Schmelkes, S. (2013). Educación y pueblos indígenas: problemas de medición. En *Revista internacional de estadística y geografía*, 1, p. 5-13. Recuperado en https://www.inegi.org.mx/rde/rde_08/Doctos/RDE_08_Art1.pdf
- UNESCO. (2005). Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Recuperado en <http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/the-convention/convention-text/>

ANEXOS 1 Formato Encuesta Estudiantes

**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD.
ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ECEDU
PROGRAMA DE ETNOEDUCACIÓN.
INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN RESGUARDO GUACOYO
PUERTO GAITAN - META 2019**

**ENCUESTA 1: COMENTARIOS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA
EDUCACIÓN**

FECHA: _____ **HORA:** _____

OBJETIVO: Examinar cuál es la percepción que tienen los niños de la comunidad del resguardo Wacoyo respecto a la educación que reciben.....

A continuación encontrarás unas preguntas sobre tu escuela y las clases que recibes. Por favor contéstalas de la forma más sincera posible

- 1- ¿Te agradan las clases que recibes en la escuela?
 - a- De acuerdo
 - b- En desacuerdo

2. ¿Te enseñan cosas relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente?
 - a- De acuerdo
 - b- En desacuerdo

3. ¿Te enseñan cosas relacionadas con la historia de tu grupo indígena?
 - a- De acuerdo
 - b- En desacuerdo

4. ¿Las clases y contenidos académicos que recibes están relacionadas con las costumbres (creencias y tradiciones) de su grupo étnico?
 - a- De acuerdo
 - b- En desacuerdo

5. ¿Los docentes que te imparten clases son miembros de su comunidad?
 - a- De acuerdo
 - b- En desacuerdo

6. ¿Los docentes que te imparten clases te hablan en Sikuani?
 - a- De acuerdo
 - b- En desacuerdo

7. ¿Te enseñan a tejer y cultivar?
 - a- De acuerdo
 - b- En desacuerdo

ANEXO 2. Formato Encuesta Padres de Familia

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD.

ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ECEDU

PROGRAMA DE ETNOEDUCACIÓN.

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN RESGUARDO GUACOYO

PUERTO GAITAN - META 2019

ENCUESTA 2: COMENTARIOS DE LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LA EDUCACIÓN

FECHA: _____ **HORA:** _____

OBJETIVO: Examinar cuál es la percepción que tienen los padres de los niños de la comunidad del resguardo Wacoyo respecto a la educación que reciben sus hijos.....

A continuación encontrarás unas preguntas sobre tu escuela y las clases que recibes. Por favor contéstalas de la forma más sincera posible

- 1- ¿Está usted satisfecho con la educación que reciben sus hijos en la escuela?
 - a- De acuerdo
 - b- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - c- En desacuerdo

- 2- ¿Considera usted que la forma en que se imparten los conocimientos en la escuela, resulta atractiva para sus hijos?
 - a- De acuerdo
 - b- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - c- En desacuerdo

- 3- ¿Conoce usted el modelo educativo que guía el proceso de aprendizaje de sus hijos?
- d- De acuerdo
 - e- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - f- En desacuerdo
- 4- ¿Participan ustedes como padres de familia en la construcción del modelo educativo institucional que guía el proceso de aprendizaje de sus hijos?
- a- De acuerdo
 - b- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - c- En desacuerdo
- 5- ¿Las clases y contenidos académicos que reciben sus hijos refuerza las costumbres (creencias y tradiciones) de su grupo étnico?
- a- De acuerdo
 - b- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - c- En desacuerdo
- 6- ¿En qué idioma se imparten las clases y contenidos académicos a sus hijos?
- a- Sikuani
 - b- Español
 - c- Otro
- 7- ¿Los docentes que imparten clases a sus niños y jóvenes son miembros de su comunidad?
- a- De acuerdo
 - b- En desacuerdo

- 8- ¿Los docentes que imparten clases a sus niños y jóvenes tienen formación en Etnoeducación o poseen conocimiento acerca de su comunidad?
- a- De acuerdo
 - b- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 - c- En desacuerdo

ANEXO 3. Formato Entrevista Líderes Resguardo Wacoyo

**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD.
ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ECEDU
PROGRAMA DE ETNOEDUCACIÓN.
INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN RESGUARDO GUACOYO
PUERTO GAITAN - META 2019**

GUÍA DE ENTREVISTA 1. COMENTARIOS LÍDERES RESGUARDO WACOYO SOBRE LA EDUCACIÓN

FECHA: _____ **HORA:** _____

OBJETIVO: Examinar cuál es la percepción que tienen los líderes de la comunidad del resguardo Wacoyo respecto a la educación que reciben sus niños.....

A continuación encontrarás unas preguntas sobre tu escuela y las clases que recibes. Por favor contéstalas de la forma más sincera posible

- 1- ¿Está usted satisfecho con el tipo de educación que reciben sus niños y jóvenes por parte del estado, en la escuela?
- 2- ¿La educación que reciben sus niños y jóvenes por parte del estado en la escuela, responde a las necesidades de su cultura?
- 3- ¿Conoce usted el modelo educativo que guía el proceso de aprendizaje de sus niños y jóvenes, en la escuela?

- 4- ¿Participan ustedes como líderes de sus comunidades en la construcción del modelo educativo que guía el proceso de aprendizaje de sus niños y jóvenes?
- 5- ¿En qué idioma se imparten las clases y contenidos académicos a sus niños, en la escuela?
- 6- ¿Las clases y contenidos académicos que reciben los niños y jóvenes de su comunidad refuerza las costumbres (creencias y tradiciones) de su grupo étnico?
- 7- ¿Los docentes que imparten clases a sus niños y jóvenes son miembros de su comunidad?
- 8- ¿Los docentes que imparten clases a sus niños y jóvenes tienen formación en Etnoeducación o poseen conocimiento acerca de su comunidad?

ANEXO 4. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A LÍDERES DEL RESGUARDO

LIDER 1 JAVIER EDUARDO ALDANA YEPES (Gobernador)

1 ENTREVISTADOR: ¿Está usted satisfecho con el tipo de educación que reciben los niños y jóvenes por parte del estado en la escuela?

ENTREVISTADO: En primera estancia, somos una comunidad indígena, que el gobierno nacional ha venido apoyando, por medio del ministerio de educación nacional, primero apoyando a los docentes, para que hoy presten su labor a los niños indígenas, en educación y estamos muy satisfechos y agradecidos, con el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal, han tenido la voluntad de apoyar en este proyecto educativo para los niños. Se presentan dificultades como en todo.

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son las principales dificultades que usted observa, que hay en el sistema educativo?

ENTREVISTADO: Las dificultades que hemos tenido, se presentan solo en al bachillerato, en el internado y en las sedes que no son comunidades indígenas, los estudiantes que vienen de otras partes, vienen con otras culturas, con otras formas de ser y a enseñar malas costumbres, pero también hemos tratado de hacer acuerdos para mejorar la convivencia y también falta apoyo del gobierno municipal. Como comunidad indígena, no podemos negar la educación a ningún ser humano, pero también debemos entre todos acordar una metodología para mejorar, aplicando un reglamento, teniendo en cuenta que la mayor parte de la población en el bachillerato es indígena.

Se tiene programado para fin de año, una reunión, aprovechando el proceso de matrícula y se les va pedir que firmen unos compromisos de convivencia entre padres y estudiantes.

Lo que más me gusta ahora, es que, es bueno que los indígenas tengamos más oportunidades de formación profesional.

2 ENTREVISTADOR: ¿La educación que reciben los niños y los jóvenes, por parte del estado, en la escuela, cree usted que responde a las necesidades de su cultura?

ENTREVISTADO: La norma se ha venido estableciendo en fortalecer la parte cultural, el tema de etnoeducación, por lo cual las autoridades de las comunidades indígenas creemos que si responde a las necesidades por el intercambio cultural, teniendo en cuenta que los docentes están en la capacidad para formar a estos niños.

3 ENTREVISTADOR: ¿Conoce usted el modelo educativo que guía el proceso de aprendizaje de los niños en la escuela?

ENTREVISTADO: El proceso es el proyecto educativo comunitario que se ha venido proyectando con los docentes, y los niños están aprendiendo, lo que los docentes le transmiten.

4 ENTREVISTADOR: ¿Participan ustedes, como líderes comunitarios, en la construcción del modelo que guía proceso de aprendizaje de los niños?

ENTREVISTADO: Si, nosotros como comunidad indígena, participamos en la elaboración del plan de estudios, también con el proyecto del sistema educativo comunitario, lo hemos venido construyendo, con el programa de etnoeducación.

5 ENTREVISTADOR: ¿En qué idiomas se imparten las clases y los contenidos académicos a los niños en la escuela?

ENTREVISTADO: El idioma que se trasmite a los niños es el español y el sikuany.

6 ENTREVISTADOR: ¿Las clases y contenidos académicos que reciben los niños y jóvenes de su comunidad, refuerzan las costumbres y las tradiciones del grupo étnico?

ENTREVISTADO: Si, hay un área que se llama la lengua materna, hay otra área que es artes, y lo otro es que les enseñan el fortalecimiento cultural, gastronómico, la parte histórica, la parte cultural más que todo, todo está enfocado a la cultura indígena sikuany y piapoco, no se basa en solo idioma, pero si se basa en una sola cultura, manejamos las artesanías, la parte de la cerámica, los maderables y los tejidos, aunque ha habido limitaciones por los materiales y porque los sabedores de estos artes no son licenciados, entonces el gobierno nacional no los contrata y nos toca internamente, también el tema de historia de las comunidades indígenas, todo eso maneja, mediante estas áreas.

7 ENTREVISTADOR: ¿Los docentes que imparten las clases a los niños y jóvenes, son miembros de la comunidad?

ENTREVISTADO: Por cultura y por tradición, en esta región, todos son etnoeducadores, pertenecen a la misma comunidad, igualmente, eso es lo que nosotros queremos, que sean de la misma región y de la misma comunidad, para que no se vaya perdiendo el tema de la cultura, por eso es bueno que sean indígenas. En las sedes de primaria todos son indígenas, mientras que en bachillerato, todos son licenciados blancos, aunque ya algunos docentes indígenas están estudiando licenciaturas, para que de aquí, a unos años los docentes sean de acá de la comunidad y con eso puedan brindar una educación acorde a nuestra cultura también en la secundaria. Además esto serviría de estímulo a los jóvenes.

8 ENTREVISTADOR: ¿Los docentes que imparten las clases, que no son del grupo indígena, tienen formación en etnoeducación o un conocimiento acerca de la comunidad?

ENTREVISTADO: No tienen una formación, sino de la trayectoria o experiencia de trabajar en el medio o en la comunidad, van adquiriendo y entendiendo el idioma y las costumbres indígenas, se adaptan al medio y al reglamento de la comunidad indígena.

LIDER 2 EDUARDO ALDANA GARCIA

1 ENTREVISTADOR: ¿Está usted satisfecho con el tipo de educación que reciben los niños y jóvenes por parte del estado en la escuela?

ENTREVISTADO: Si estoy de acuerdo

2 ENTREVISTADOR: ¿La educación que reciben los niños y los jóvenes, por parte del estado, en la escuela, cree usted que responde a las necesidades de su cultura?

ENTREVISTADO: Si, para poder desarrollar a nivel de la comunidad

3 ENTREVISTADOR: ¿Conoce usted el modelo educativo que guía el proceso de aprendizaje de los niños en la escuela?

ENTREVISTADO: Si, hemos podido conocer algo del proyecto educativo, hemos venido participando en la construcción del proyecto educativo, tratando de mejorar la calidad de vida de la etnia sikuany;

4 ENTREVISTADOR: ¿Participan ustedes, como líderes comunitarios, en la construcción del modelo que guía proceso de aprendizaje de los niños?

ENTREVISTADO: Si, participamos en la construcción de los planes de estudio, donde se vinculan a los docentes, autoridades y comunidad indígena y estudiantes

5 ENTREVISTADOR: ¿En qué idiomas se imparten las clases y los contenidos académicos a los niños en la escuela?

ENTREVISTADO: La lengua materna, el sikuany y el castellano. Han impactado para bien en la comunidad, estamos reforzando la parte cultural, porque con el castellano y las tecnologías, en nuestra etnia lo llamamos etnodesarrollo y tenemos otra visión con el fin de mejorar la sociedad.

6 ENTREVISTADOR: ¿Las clases y contenidos académicos que reciben los niños y jóvenes de su comunidad, refuerzan las costumbres y las tradiciones del grupo étnico?

ENTREVISTADO: Si, a través de proyectos se integran en el colegio y fuera de las aulas educativas, se ha ido fortaleciendo la cultura y no perder las costumbres indígenas.

7 ENTREVISTADOR: ¿Los docentes que imparten las clases a los niños y jóvenes, son miembros de la comunidad?

ENTREVISTADO: Si, en las sedes primaria están 100 % profesores indígenas, docentes bilingües

En la sede bachillerato hay docentes blancos o sea no son indígenas.

8 ENTREVISTADOR: ¿Los docentes que imparten las clases, que no son del grupo indígena, tienen formación en etnoeducación o un conocimiento acerca de la comunidad?

ENTREVISTADO: no vienen formados en la cultura sikuany, pero deben aprender de la cultura sikuany

9 ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son las principales dificultades que usted observa, que hay en el sistema educativo?

ENTREVISTADO:

LIDER 3 ELSA MARIA ESTRADA GAITAN

1 ENTREVISTADOR: ¿Está usted satisfecho con el tipo de educación que reciben los niños y jóvenes por parte del estado en la escuela?

ENTREVISTADO: claro que si, por que en este proceso, los estudiantes en las escuelas aprenden lo que es el español o lengua occidental, como el segundo idioma.

2 ENTREVISTADOR: ¿La educación que reciben los niños y los jóvenes, por parte del estado, en la escuela, cree usted que responde a las necesidades de su cultura?

ENTREVISTADO: No, responde a otras necesidades fuera del entorno sikuany, aprenden, pero falta mucho más para la formación de nuestra cultura, como el rescate de las tradiciones culturales. Se debe hacer más refuerzo en nuestras instituciones educativas, para que no se pierdan las costumbres culturales indígenas, porque los modelos educativos actuales y mucho más lo avances de la tecnología, están más enfocados en la cultura occidental, el español, que en el rescate de las culturas étnicas.

3 ENTREVISTADOR: ¿Conoce usted el modelo educativo que guía el proceso de aprendizaje de los niños en la escuela?

ENTREVISTADO: Si. Es el proyecto educativo comunitario.

4 ENTREVISTADOR: ¿Participan ustedes, como líderes comunitarios, en la construcción del modelo que guía proceso de aprendizaje de los niños?

ENTREVISTADO: Si, se reúnen con la institución educativa los lideres, capitanes, gobernadores, durante cada periodo para la elaboración de estos procesos educativos.

5 ENTREVISTADOR: ¿En qué idiomas se imparten las clases y los contenidos académicos a los niños en la escuela?

ENTREVISTADO: Sikuany, en los primeros grados de escolaridad y luego el español en tercero y cuarto de primaria

6 ENTREVISTADOR: ¿Las clases y contenidos académicos que reciben los niños y jóvenes de su comunidad, refuerzan las costumbres y las tradiciones del grupo étnico?

ENTREVISTADO: Muy poco, pero falta fortalecer en la institución, se hace en la comunidad, pero faltan recursos para llevar a cabo esta labor en las escuelas. Por ejemplo hay mucho sabedores que conocen muchos tejidos o trabajo con los maderables, pero ellos no son licenciados y no los contratan. Algunos docentes a veces los invitan, pero falta más presencia de estos sabedores, para que trasmitan sus conocimientos a los más jóvenes, que son los que ya casi no muestran interés por estos saberes ancestrales. Hacen faltan recursos para llevar a cabo esta labor en las escuelas, porque los materiales también son escasos.

7 ENTREVISTADOR: ¿Los docentes que imparten las clases a los niños y jóvenes, son miembros de la comunidad?

ENTREVISTADO: En primaria todos son miembros de la comunidad indígena, en bachillerato no

8 ENTREVISTADOR: ¿Los docentes que imparten las clases, que no son del grupo indígena, tienen formación en etnoeducación o un conocimiento acerca de la comunidad?

ENTREVISTADO: Sede bachillerato la mayoría no son de la comunidad y conocen muy poco de las costumbres indígenas, pero se vinculan para que vayan aprendiendo; en primaria todos son indígenas por lo tanto conocen de las costumbres de la comunidad

LIDER 4 LEONEL ESTRADA GAITAN

1 ENTREVISTADOR: ¿Está usted satisfecho con el tipo de educación que reciben los niños y jóvenes por parte del estado en la escuela?

ENTREVISTADO: Si, cada año los niños están en proceso de avance, a medida que van avanzando las tecnologías, también deben avanzar las enseñanzas.

2 ENTREVISTADOR: ¿La educación que reciben los niños y los jóvenes, por parte del estado, en la escuela, cree usted que responde a las necesidades de su cultura?

ENTREVISTADO: Si, una parte, lo que los indígenas tenemos en la parte oral, ya está en la parte escrito, gracias a la tecnología hemos podido aprender un poco más y esto es positivo para nosotros los que pertenecemos a las comunidades indígenas.

3 ENTREVISTADOR: ¿Conoce usted el modelo educativo que guía el proceso de aprendizaje de los niños en la escuela?

ENTREVISTADO: El modelo educativo esta parte de la etnoeducación, porque nosotros tenemos nuestras propias costumbres.

ENTREVISTADOR: Pero ¿Conoce usted el modelo educativo?

ENTREVISTADO: No propiamente, pero sé que es un modelo diferencial.

4 ENTREVISTADOR: ¿Participan ustedes, como líderes comunitarios, en la construcción del modelo que guía proceso de aprendizaje de los niños?

ENTREVISTADO: Si, cada año nos reunimos todos los de la comunidad educativa para revisar cómo van los avances.

5 ENTREVISTADOR: ¿En qué idiomas se imparten las clases y los contenidos académicos a los niños en la escuela?

ENTREVISTADO: sikuany, en los grados primeros, segundos y terceros y luego el español, para los grados cuartos y quintos. Ya en el bachillerato se ven los dos idiomas.

6 ENTREVISTADOR: ¿Las clases y contenidos académicos que reciben los niños y jóvenes de su comunidad, refuerzan las costumbres y las tradiciones del grupo étnico?

ENTREVISTADO: Sí, en una parte nos ayuda a mantener activas nuestras creencias, nuestra historia, nuestra cultura. Hay libros escritos donde se ha escrito sobre nuestras costumbres como por ejemplo “Entre canto y llanto”

7 ENTREVISTADOR: ¿Los docentes que imparten las clases a los niños y jóvenes, son miembros de la comunidad?

ENTREVISTADO: Algunos son miembros de la comunidad, como en el resguardo indígena no tenemos personal licenciado, entonces hay docentes licenciados, en el bachillerato que no son de la comunidad, pero ya hay miembros de la comunidad estudiando para ser licenciados y puedan después trabajar en el colegio.

8 ENTREVISTADOR: ¿Los docentes que imparten las clases, que no son del grupo indígena, tienen formación en etnoeducación o un conocimiento acerca de la comunidad?

ENTREVISTADO: En el colegio existe el principio fundamental, la historia guardada, entonces los maestros que lleguen a laborar, se deben empapar de toda esa historia de las costumbres y tradiciones de nuestra comunidad.

ENTREVISTADOR: ¿Pero están preparados o no?

ENTREVISTADO: En la sede sí, en la principal no. Pero deben prepararse. Saber que deben ofrecer educación diferencial.

LIDER 5 MARTHA YEPES CORTES

1 ENTREVISTADOR: ¿Está usted satisfecho con el tipo de educación que reciben los niños y jóvenes por parte del estado en la escuela?

ENTREVISTADO: Si, en los últimos días, nos han estado ayudando mucho con material, yo creo que eso es una parte muy importante para la educación de nuestra comunidad.

2 ENTREVISTADOR: ¿La educación que reciben los niños y los jóvenes, por parte del estado, en la escuela, cree usted que responde a las necesidades de su cultura?

ENTREVISTADO: En la parte de los materiales que llegan del ministerio, vienen solamente para los niños que habla español, entonces internamente, en la institución, se le da un enfoque diferencial en cada una de la materias, sacamos material para acomodarlo al idioma sikuany, enseñamos a tejer, esto se hace de manera interna y por iniciativa de la comunidad indígena, porque desde el estado no hay este apoyo. No hay libros en nuestro idioma para enseñar a los niños. Adaptamos el programa Escuela Nueva a nuestro idioma y a nuestras costumbres y tradiciones y creemos que es una necesidad, tener textos en nuestra lengua materna, para la preparación de las clases y para guiarnos al momento de orientar las clases.

ENTREVISTADOR: De acuerdo con eso ¿La educación que reciben los niños y los jóvenes, por parte del estado, en la escuela, cree usted que responde a las necesidades de su cultura?

ENTREVISTADO: En la primaria sí, porque son docentes indígenas, pero en secundaria no. Como para trabajar allá deben ser licenciados, y a la fecha en el resguardo no tenemos profesionales, entonces los docentes contratados llegan sin saber nada de nuestra cultura. Aunque algunos van aprendiendo poco a poco. Lo otro es que como allá no solo asisten niños indígenas, entonces la tendencia es más hacia aquellos estudiantes y no sé pero parece que allí es donde estamos estancándonos. Aunque hay oportunidades de estudios profesionales, los jóvenes no continúan. La meta es aumentar los bachilleres.

3 ENTREVISTADOR: ¿Conoce usted el modelo educativo que guía el proceso de aprendizaje de los niños en la escuela?

ENTREVISTADO: Si lo conozco, es el modelo Escuela Nueva

4 ENTREVISTADOR: ¿Participan ustedes, como líderes comunitarios, en la construcción del modelo que guía proceso de aprendizaje de los niños?

ENTREVISTADO: Si claro, cuando se hace las programaciones nos reunimos todos los de la comunidad educativa.

5 ENTREVISTADOR: ¿En qué idiomas se imparten las clases y los contenidos académicos a los niños en la escuela?

ENTREVISTADO: Sikuany, la lengua materna y el español.

6 ENTREVISTADOR: ¿Las clases y contenidos académicos que reciben los niños y jóvenes de su comunidad, refuerzan las costumbres y las tradiciones del grupo étnico?

ENTREVISTADO: Si claro, los niños vienen a la escuela hablando la lengua materna sikuany y un poco el español, pero no saben escribir o leer, entonces en la escuela se les refuerza y enseña esa parte, por ejemplo se les enseña sobre la historia y las creencias de nuestra comunidad indígena., teniendo en cuenta que hay familias en las comunidades indígenas, que dan prioridad al lenguaje español y no a la lengua materna, el sikuany, nos toca reforzar en la escuela y en el colegio, nuestra lengua materna, para no perder las costumbres de nuestra etnia, porque el tiempo que tenemos en el colegio para esta enseñanza es muy poco, de la misma forma, pienso que algunas las familias de mi comunidad, no están ayudando a mantener nuestras costumbres, cuando les hablan a sus hijos en español y no en sikuany, ya que esta es nuestra lengua materna. Creo que el saber hablar español es muy importante para nuestros niños, ya que, así se pueden defender mucho más fácil, al relacionarse con personas, que no son de nuestra comunidad, se pueden defender más, en ese sentido.

7 ENTREVISTADOR: ¿Los docentes que imparten las clases a los niños y jóvenes, son miembros de la comunidad?

ENTREVISTADO: Si, los de primaria, porque todos son de nuestra comunidad, pero en el colegio, los licenciados, cuando los profesores llegan a trabajar a esta comunidad ya saben que se maneja un enfoque diferencial y deben aprender de nuestras costumbres y tradiciones. Aunque inicialmente conocen muy poco.

8 ENTREVISTADOR: ¿Los docentes que imparten las clases, que no son del grupo indígena, tienen formación en etnoeducación o un conocimiento acerca de la comunidad?

ENTREVISTADO: Hay profesores que llevan más de 10 años en la institución, aunque no son de nuestra comunidad, ya conocen muy bien nuestras costumbre y tradiciones y algunos manejan el idioma también.

ANEXO 5. FOTOEVIDENCIAS RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Imagen 20. Realización de encuestas por parte de los padres de familia del resguardo Wacoyo

Fuente: Propia

Imagen 21. Entrevista Líder 1. Gobernador del resguardo Wacoyo

Fuente: Propia

Imagen 22. Entrevista Líder 2 del resguardo Wacoyo

Fuente: Propia

Imagen 23. Entrevista Líder 3 del resguardo Wacoyo

Fuente: Propia

Imagen 24. Encuesta niños de tercero y cuarto de primaria del resguardo Wacoyo

Fuente: Propia

Imagen 25. Encuesta niños de primero y segundo de primaria del resguardo Wacoyo

Fuente: Propia